

Размышление

о Создателе, Вселенной и Человеке

Осман Нури Топбаш

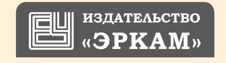

Стамбул - 2014

РАЗМЫШЛЕНИЕ

о Создателе, вселенной и человеке

Перевод осуществлен с оригинала:	Kainat İnsan ve Kuran’da Tefekkür
Автор:	Осман Нури Топбаш
Перевод с турецкого:	Каират Ергазиев
Редактор:	Халиса Шакирзянова
Обложка:	Расим Шакироглу
Графика-дизайн:	Джихангир Ташдемир
ISBN:	978-9944-83-736-1
Адрес:	İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Mahallesi, Atatürk Bulvarı, Haseyad 1. Kısım No: 60/3-C, Başakşehir Стамбул / Турция
Тел:	+90 212 6710700 pbx
Факс:	+90 212 6710748
Электронная почта:	info@islamicpublishing.net
Веб-сайт:	www.islamicpublishing.net
Language:	Russian

РАЗМЫШЛЕНИЕ

о Создателе, вселенной и человеке

Осман Нури Топбаш

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Нет поклонения, подобного размышлению». (Байхаки, Шуаб, 4/157)

Бесконечные благодарения и хвала Всевышнему Аллаху, Владыке нескончаемых благ, одарившего нас способностью к тафаккуру[1], тахассусу[2] и открывшему пути к ма’рифатуллаху[3]!

Благословение и приветствие пророку Мухаммаду (ﷺ), который самым прекрасным образом, глубоко познав все сущее, человека и Священный Коран, обучил свою умму познанию сердцем, а также его потомкам и его асхабам[4].

Всевышний Аллах из всех живых творений наделил только людей и, частично, джиннов способностью извлекать жемчужины истины из трех великих проявлений божественных Имен и атри-

1. Тафаккур - размышление.
2. Тахассус – переживания, чувства, познание сердца.
3. Марифатуллах – познание Бога.
4. Сахабы, асхабы – сподвижники Мухаммада (сас) те, кто принял Ислам и участвовал в создании мусульманского государства в период жизни Пророка (сас). А. делятся на две категории – ансары и мухаджиры.

бутов, которые освещают жизнь: Корана, Человека и Вселенной. Единственным средством и неотъемлемым условием постижения истины, через которые достигается необходимый уровень духовной жизни, являются размышление и духовные переживания.

Священный Коран, который есть самое лучшее руководство постижения истины и обретения счастья, начиная с первого аята и заканчивая последним, постоянно призывает к размышлениям. Он повелевает размышлять над мудростью сотворения человека, над великолепной гармонией Вселенной и над аятами Аллаха, отражающими сплетения божественного могущества, величественных проявлений и абсолютного владычеством Аллаха над Вселенной.

Часто напоминая: **«Неужели вы не задумаетесь?», «Быть может, вы поразмыслите?»**[5], Всевышний Аллах наставляет людей.

Задавая вопрос: **«Неужели они не видят, как созданы верблюды?»**[6], Всевышний Аллах при-

5. Аль-Анам, 50; аль-Бакара, 219, 266; Мухаммад, 24; ан-Ниса, 82; Йа Син, 68…
6. Такие сыфаты Всевышнего Аллаха, как «аль-Бари» и «аль-Мусаввир», говорят о том, все Его творения были сотворены в отличных друг от друга формах и, в зависимости от условий нахождения, наделены особенностями, которые соответствуют определенной функции. Типичным примером этого

влекает внимание к Своим творениям. Сообщая: **«Он - Тот, Кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре»**[7], Он указывает на явления природы. Вопрошая: **«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец их предшественников?»**[8], наш Господь акцентирует наше внимание на истории.

Таким образом, Всевышний Аллах призывает нас при каждой возможности размышлять и пытаться понять божественные законы, управляющие Вселенной, проявления которых называются «адатуллах».

Наш Господь призывает, чтобы человек смотрел на Вселенную не бессмысленным и замутненным взглядом, а созерцал с проницательностью, постигая ее мудрость. После перечисления божественных благ, священный Коран множество раз обращается к обладателям разума следующим

являются особенности, которые имеются у верблюдов. Так как они вынуждены существовать в климатических условиях пустыни, где мало воды и пищи, верблюды могут запасать воду в своих горбах и питаться колючками. Кроме того, они приспособлены выносить песчаные бури и зной пустыни. Бесспорно, это одно из бесчисленных проявлений божественных знаний, могущества и искусства.

7. Суры: Каф, 6; Юнус, 101; аль-Джасия, 17-20; ан-Нур, 43; аль-Хадж, 63; ар-Рад, 3; аль-Анбия, 31; ан-Нахль, 65; ар-Рум, 50.
8. Сура Мухаммад, 10.

образом: **«Воистину, в этом есть назидание для обладающих зрением (разумом)»[9].**

Всевышний настойчиво требует от нас размышлений, как о Нем самом, так и об окружающем мире. Приблизительно в 150 местах Священного Корана повелевается размышлять над проявлениями божественного величия и могущества. Для этого используются такие термины как «тааккуль» (اَلتَّعَقُّل), «тадаббур» (اَلتَّدَبُّر), «тазаккур» (اَلتَّذَكُّر) и «тафаккур» (اَلتَّفَكُّر).

Область познания, где эти термины были на практике использованы в самой высшей степени и стали методом нравственного воспитания, является «Тасаввуф». «Тасаввуф» – это название пути совершенства, цель которого заключается в раскрытии духовных способностей человека. Также, в зависимости от степени милости Аллаха, – это путь в достижении вершин истины. Именно поэтому мудрость, которая выражена словами «кто познал себя, тот познал Господа», является одним из главных принципов мастеров тасаввуфа на пути духовного совершенства.

Во Вселенной нет ни одной крупинки, которая не знакомила бы человека, обладающего «живым сердцем», с Создателем и искусством Его могуще-

9. Сура Али Имран, 13; ан-Нур, 44.

ства. Во Вселенной все, начиная с микро- и заканчивая макромирами, указывает на божественное величие.

Все творения говорят о себе языком, который называется «язык состояния» (лисануль-халь). Для верующих, которые в полной мере понимают этот язык, Всевышний Аллах является киблой души, точно так же, как Кааба есть кибла физического тела.

В Священном Коране говорится:

«Они поминают Аллаха стоя, сидя и на боку и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне»[10].

Человек, который должным образом размышляет над проявлениями божественного могущества и величия во Вселенной, осознает собственную слабость и, полностью вверив себя Аллаху, и повинуясь Ему, при каждом вдохе и выдохе поминает Всевышнего. Так его сердце наполняется светом богобоязненности. И тафаккур вместе с богобоязненностью достигает своей цели.

10. Сура Али Имран, 191.

Для Всевышнего Аллаха ценность человека определяется не его внешним видом и материальным положением, а духовной зрелостью, глубиной души и способностями. Поэтому Священный Коран, подкрепляя тафаккур верующего глубиной чувств веры, спасает его от заключения в тесные границы материального и нафса[11], помогает достичь вечных и бескрайних просторов духовности.

Тафаккур правоверного, который сможет осмысленным взором созерцать божественные проявления во Вселенной, обретает духовные свойства. А глубокий и всеохватывающий тафаккур, который достиг вершины духовных чувств, есть самый прекрасный ключ веры.

Кто не может усовершенствовать свое духовное начало, тот увязает на низких уровнях жизни, подвластных нафсу, и в водовороте преходящих страстей убивает способность к тафаккуру. Вместо устремленности к истине и добру, грубое сердце и разум всегда склонны притягиваться ко всему плотскому, мирскому, становясь пленниками низменных страстей. Этот человек не поймет, что кяфан (саван), который является последним одеянием бренной жизни, непременно окутает его, и трагедия смерти поставит свою окончательную

11. Человеческое естество, низменные свойства.

печать на все эфемерные наслаждения и обманчивые удовольствия!..

Тафаккур, который подкреплен глубиной чувств веры, всегда дает человеку умиротворение, тогда как пребывание в границах сухого разума, усиливает алчность и эгоцентризм, способствует ослаблению духовной силы, вводит в состояние неведения.

Как отпечатки пальцев являются своеобразной идентификационной карточкой, так и способность к тафаккуру и переживанию верующего представляют собой его духовное удостоверение. Значит, верующий, желающий достичь глубины духовности, ведущий жизнь, достойную человека, в соответствии с целью сотворения, вынужден погрузиться в атмосферу тафаккура, созданную Священным Кораном. Ибо «хушу» (трепет) при поклонениях, душевная тонкость и деликатность в отношении к людям, приобретается только посредством тафаккура.

Невзирая на ту важность, которую придает наша религия тафаккуру и тахассусу, человек по беспечности из-за загруженности мирскими заботами в большинстве случаев остается в стороне от серьезного и настоящего тафаккура и тахассуса. Как результат этого, он забывает о смерти и реаль-

ности, которая заключается в том, что этот мир является местом испытаний.

Что касается правоверных, которые, ведя благочестивый образ жизни, смогли совершить полноценный тафаккур и тахассус – а таких людей мало, – они преодолевают свой нафс и достигают совершенства, при котором познают себя вместе со своими слабостями и достоинствами.

Такие люди, невзирая на внешние условия, в которых находятся, благодаря своему духовному состоянию, обретают непоколебимость и твердость духа. Благодаря своему духовному росту они достигают такого уровня сознания, который превосходит горизонты видимого материального мира, и понимают, что истинная вера есть божественное благо, которое обретается только таким образом.

Для истинного верующего, который достиг таких качеств, бренная жизнь не будет восприниматься как благо, к которому следует привязываться. Для такого верующего мирская жизнь подобна нити, смотанной в клубок, на которой не отмечены метры, и которая может оборваться в любое мгновение.

Вместе с тем, жизненный капитал имеет огромное значение, как единственный капитал для обретения вечной жизни. И когда верующий,

достигший такого уровня сознания, не живет по аяту: **«Будь же тверд на прямом пути, как тебе велено»**[12]**,** он знает, что его ожидает плачевный конец. И чтобы не испытать запоздалых сожалений, ему следует помнить следующее предупреждение Всевышнего Аллаха:

«Расходуйте из того, чем Мы вас наделили, до того, как вас постигнет смерть, и вы скажете: «Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку, и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников». Аллах не предоставит отсрочки душе, если наступил ее срок. Аллах ведает о том, что вы совершаете»[13].

Словом, Всевышний Аллах желает, чтобы правоверный действительно понял таинство и мудрость этой великой гармонии. Господь желает, чтобы вследствие этого человек стал прекрасным рабом, который не полагается ни на одну из преходящих ценностей, которыми он обладает, ведет богобоязненный образ жизни, и станет достойным Рая.

Так вот, мы в этом скромном труде постараемся рассмотреть важность, пользу и пути прет-

12. Сура Худ, 112.
13. Сура аль-Мунафикун, 10-11.

ворения в жизнь таких понятий, стоящих в начале сунны Пророка (ﷺ), как «тафаккур» и «тахассус».

В связи с этим, хотелось бы выразить свою благодарность док. Мурату Кая и М. Акифу Гюнаю, которые приложили свои усилия в процессе подготовке этой книги и просим Всевышнего, чтобы их труды стали для них «садака джария»[14].

Пусть Всевышний Своей милостью соединит наши чувства и мысли! Пусть, способствуя нашему достижению вершин ма'рифатуллаха и мухаббатуллаха, поможет нам с этими качествами завершить свою бренную жизнь!

Аминь!

Осман Нури Топбаш

Июнь 2010

14. Воздаяние за какое-либо деяние записывается и после кончины. Например, если некто написал книгу, обучил людей, строил мосты и больницы, книга записи деяний не закрывается, и пока люди будут пользоваться плодами его поступков, все будет засчитываться в качестве воздаяния.

РАЗМЫШЛЕНИЯ
о Создателе, вселенной и человеке

Границы разума

Ислам уделяет настолько большое значение разуму, что считает его одним из двух основных условий ответственности за свои поступки[15] и всегда напоминает об использовании разума подобающим образом. Наряду с этим, Ислам также утверждает, что способности к познанию истины имеют свои пределы. Ибо Всевышний Аллах ни одному из Своих творений не дал безграничной мощи.

Как ограничены возможности зрения и слуха, также ограничена способность разума к восприятию. Как за пределами возможностей зрения существует множество невидимых созданий, как за пределами возможностей слуха существуют

15. Одним из условий ответственности перед Аллахом является достижение совершеннолетия. Второе условие – быть разумным, то есть достичь такого уровня мышления, чтобы можно было отличить ошибку от верного решения. Исходя из этого критерия, с точки зрения Ислама дети и умалишенные не несут ответственности за свои поступки.

широкие диапазоны звуковых волн, так и за пределами возможностей познания разума существует множество истин. То есть, одного только разума недостаточно для всестороннего понимания всей истины.

Люди, которые в вопросе познания истины оказались под влиянием философов-рационалистов, считающих возможности разума неограниченными, вместо ожидаемого счастья получили лишь разочарование[16].

---

16. В древней Греции произошла история, наглядно демонстрирующая слабость разума. Некий молодой человек обратился к одному философу для изучения юриспруденции. Они заключили договор, согласно которому половину платы за обучение ученик выплатит сразу, а оставшуюся часть - только в том случае, если он выиграет первый процесс. Суть этого соглашения заключается в том, что если ученик выиграет первый судебный процесс, то это значит, что обучение было успешным, и учитель заслужил оплату за свои труды. Но после завершения обучения ученик посчитал достаточным первый взнос и потребовал, чтобы учитель отказался от притязаний на оставшуюся часть оплаты. Эта ситуация привела к тому, что первая тяжба произошла между учителем и учеником. На суде ученик заявил:
– Я не обязан платить в любом случае: выиграю эту тяжбу или проиграю.
Судья спросил:
– Почему?
Ученик объяснил:
– Если я выиграю процесс, то решение будет в мою пользу. Если же я проиграю, то, так как это мой первый процесс, согласно нашему соглашению, я не обязан ему платить.
В ответ философ заявил:

Всевышний Аллах, который, несомненно, лучше знает качества сотворенных Им рабов, для восполнения этого недостатка в вопросах познания истины разумом, как передается, за всю историю человечества послал более 124 000 пророков. И ниспосланием священных свитков и книг оказал самую прекрасную помощь в достижении человечеством истины.

Следовательно, разум нужно воспитать божественным откровением, потому что при отсутствии воспитания разум подобен необъезженному коню, который пронесет всадника мимо цели. А, возможно, сбросит с обрыва, став причиной его гибели. Поэтому, как для самого благого использования энергии дикого коня нужно его обуздать и

– Я обязан получить плату в любом случае: выиграю или проиграю.
Судья спросил:
– Почему?
– Если я проиграю этот процесс, а он выиграет, то налицо условия для обязательности выплаты оставшейся части. Следовательно, он будет моим должником.
Как видим, претензии обеих сторон вполне разумны и логичны. Значит, разум и логика, как это случилось в нашем примере, могут сыграть с человеком злую шутку и завести дело в тупик. Разум, который забуксовал от неспособности решить многие из подобных житейских проблем, естественно, не сможет полностью охватить беспредельные божественные истины. Поэтому для того, чтобы обезопасить себя от таких неразрешимых вопросов, разум требуется воспитать при помощи божественных откровений и понять необходимость покорности сердца истинам, выходящим за пределы разума.

объездить, также и разум нужно взять под контроль божественных откровений и пройти духовное воспитание сунной, которая есть пояснение и толкование откровений, доведя его до уровня «акли салим» (здравое мышление). Без этого процесса разум уподобится оружию: его можно использовать как в хороших, так и в плохих целях.

Предназначение сердца

В Исламе вера должна утвердиться в сердце и быть засвидетельствована языком. То есть, основным местом проявления веры является не разум, а сердце – место средоточения всех чувств. Данное обстоятельство весьма важно, так как вера является высоким чувством. А разум служит необходимым средством для обретения чувства веры через преодоление известных ступеней на начальном этапе.

Если божественные истины, осознаваемые и подтвержденные разумом, не приняты сердцем, то вера будет далека от истинной. Пока вера прочно не утвердится в сердце и не будет проявляться в поступках, она не даст постоянства в деяниях. А это не имеет никакой ценности для Всевышнего Аллаха. Например, ученых-иудеев читающих и знающих божественные истины, но так и не прочувствовавших это сердцем, и не поступающих

соответственно знаниям, Аллах уподобляет ослам, носящим тюки с книгами на своих спинах[17].

Поэтому знание божественных истин не означает складирование их в своей памяти. Знать – значит, раскрывая в результате тафаккура и тахассуса таинства великой гармонии во Вселенной и в жизни, поступать так, как это требуется. А это может сделать только сердце, освещенное светом веры.

Результат, который достигает разум от размышления над Священным Кораном о человеке и Вселенной, подобен руде, извлекаемой из земных недр. А назначение сердца – эту руду превращать в сталь.

Сердце есть центр чувств и ощущений. Подобно тому, как после склеивания всех осколков разбитой вазы вы можете видеть ее изначальную форму, функция сердца заключается в объединении всех доводов разума для обеспечения полноценного понимания истины.

Значит, совершенный способ для достижения истины и добра – это воспитание разума божественным откровением. И в тот момент, когда разум становится бессильным, требуется помощь сердца, обладающего совершенством веры, которое поможет устранить недостатки через покорность и

17. Сура аль-Джуму'а, 5.

подчинение. Ибо сила мозга, как и других органов, ограничена.

Ценность размышления заключается в поддержке чувства, то есть, зависит от поддержания в гармонии функции разума и сердца. Если перевес будет в сторону разума, возможно, человек блестяще реализует себя в этой жизни, направив свои способности на обретение материального благополучия. Но для того, чтобы стать совершенным верующим, требуется духовно воспитать сердце, которое есть центр чувств, и сделать его проводником разума. Так как сердце, которое является центром чувств, придает направление тафаккуру, а тафаккур – воле. Это означает, что основным побудительным фактором воли является сердце. И в нем зарождаются и прорастают чувства.

С этой точки зрения, нахождение сердца в рамках божественных повелений гораздо важнее, чем других органов. Ибо размышление, лишенное наставлений «кальби салим»[18], находится под воздействием низменных желаний и таких духовных заболеваний, как гордыня, высокомерие, и, в конце концов, выходит за рамки дозволенного, толкая человека на сатанинские дела.

Мавляна Джалалетдин Руми говорил:

18. Непорочное сердце.

«Если бы у Шайтана было столько же любви, сколько разума, он не попал бы в положение нынешнего Иблиса».

Таким образом, разум сам по себе не представляет ценности. Чтобы взять управление разумом под свой контроль и придать ему правильное направление, необходимо совершенствовать душу.

Настоящий тафаккур начинается там, где соединяется разум, взращенный фейзом[19], и душа, достигшая духовной зрелости. Используя в этой книге слово «тафаккур», мы имеем в виду ту форму мышления, которая воспитана божественными истинами и поддержана духовным переживанием.

«Тафаккур» (اَلتَّفَكُّر) с лексической точки зрения означает «концентрацию и углубленность в то, из чего можно извлечь полезные уроки».

«Тааммуль» (اَلتَّأَمُّل) означает «размышление», продолжение тафаккура и скрупулезное исследование. Также под этим словом имеют в виду: делать выводы и для постижения истины сосредоточенно размышлять о Вселенной и происходящими событиями.

«Тадаббур» (اَلتَّدَبُّر) – размышлять и думать о результатах и последствиях какого-либо дела.

---

19. Вдохновение, душевное равновесие; благо; духовный рост.

Все эти смыслы мы объединим термином «совершать тафаккур» или «размышлять». Об этом важно условиться, так как мысли человека облечены в словесную форму, а описать все нюансы исламского мышления языком, в котором нет слов для этого, невозможно.

С учетом этого, необходимо сохранить слова, пришедшие к нам с культурой Корана, и оживить их, используя на практике.

Важность тафаккура

В Книге Аллаха и хадисах нашего Пророка (ﷺ) содержится множество повелений и призывов изучать, исследовать, размышлять и делать соответствующие выводы. Например, в Священном Коране сказано:

«Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом»[20].

«Скажи: У меня к вам только один совет: обращайтесь к Аллаху по двое и по одному, потом глубоко задумайтесь, …»[21].

20. Сура ар-Рум, 8.
21. Сура Саба, 46.

В данных аятах содержится совет вместе или поодиночке взывать к Аллаху и глубоко размышлять над истиной[22]. И за выполнение только этого одного повеления обещана награда вечным спасением.

Посланник Аллаха (ﷺ) всегда находился в размышлении

Посланник Аллаха (ﷺ) любил тишину и размышление. Когда приблизилось время пророчества, он стал еще больше желать уединения и одиночества (халвет и узлет). Он отправлялся в пещеру Хира, находящуюся в 5 км от Мекки, и подолгу находился там. Его поклонение в этом уединении, как и его предка пророка Ибрахима (عليه السلام), заключалось в размышлении о мире ангелов небес и земли и созерцании Каабы[23]. Таким образом, Всевышний Аллах готовил нашего Пророка (ﷺ) к священной миссии. Посланник Аллаха (ﷺ)

---

22. Общественное мнение или образ мыслей основной части общества в большинстве случаев оказывает воздействие на мысли индивидов. И для того, чтобы избавиться от этого влияния, нужно обратиться к наставничеству совершенного учителя и, уединившись, погрузиться в атмосферу размышлений. Если исходить из этих аятов, общественное мнение не всегда бывает правильным или правдивым. Значит, каждый индивид должен, критически и правильно проанализировав общественное мнение, обрести свое независимое мнение.
23. Айни, Умдатуль-кари, Бейрут, I, 61; XXIV, 128.

размышлял в те дни о Вселенной и ее Создателе, и всю свою последующую жизнь всегда пребывал в состоянии тафаккура.

Хинд бин Абу Хале (ﷺ) рассказывал:

«Наш Пророк всегда был печальным и постоянно размышлял. Для него не могло быть и речи о покое. Без надобности он никогда не говорил. Он больше молчал, чем говорил. Начиная говорить и заканчивая, он всегда поминал Аллаха»[24].

Побуждая свою умму к размышлению, Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

«Мой Господь повелел мне, чтобы мое молчание было тафаккуром». (Ибрахим Джанан, Хадис ансиклопедиси, 16/252/5838).

«Нет поклонения, подобного размышлению». (Байхаки, Шуаб, 4/157)

«Будьте в этом мире как путники! Превратите мечети в свои дома! Приучите свои сердца к состраданию! Часто совершайте тафаккур и часто плачьте! Да не изменят вас низменные желания!» (Абу Нуайм, Хилья, 1/358).

Посланник Аллаха (ﷺ) передал следующие слова из свитков, ниспосланных пророку Ибрахиму (عليه السلام):

24. Ибн Сад, 1/422.

«Человек должен разумно распоряжаться своим временем: часть времени нужно уделить молитвам и восхвалению Аллаха; часть – размышлению над искусством творения и могуществом Аллаха; часть – самоотчету и самоанализу поступков, совершенных в прошлом и планированию будущих дел; и часть времени нужно уделить честному заработку». (Абу Нуайм, Хилья, 1/167; Ибн Ясир, аль-Камиль, 1/124).

Лукман (عليه السلام) часто любил сидеть в укромном месте и размышлять. Когда у него спросили: «Ты всегда сидишь один и ни с кем не общаешься. Не лучше ли будет, если ты будешь разговаривать с людьми?», он ответил:

«Долгое одиночество больше подходит для размышлений. А долгое размышление – это проводник, который приводит человека на дорогу к Раю»[25].

Абу Дарда (رضي الله عنه) говорил:

«Один час размышления превосходит 40 ночей дополнительных поклонений (нафиля)». (Дейлами, 2/70-71; №: 2397, 2400).

У Саида бин Мусайба спросили:

25. Имам Газали, Ихья улюмид-дин, Бейрут 1990, Даруль Хайр, 6/45. В городе Тарсусе, в одной исторической мечети, есть место, где когда-то Лукман в одиночестве предавался размышлению. В наши дни люди посещают это место.

– Какое поклонение обладает большими достоинствами?

Он ответил:

– Размышлять о творениях Аллаха и в вопросах религии обладать «тафаккух» (быть прозорливым, проницательным)[26].

Бишр Хафи важность размышления выразил следующим образом:

«Если бы люди как следует размышляли над величием Всевышнего Аллаха, они бы не нарушали Его волю, не совершали бы грехов»[27].

Как мы ранее сказали, размышление, которое ведет человека к познанию величия Аллаха, есть разумное деяние. А сердце приводит это деяние к прекрасным результатам. Так как сердце является нашим главным органом, то его поступки и деяния весомее действий других органов, ибо сердце – место, куда обращен взор Аллаха.

Очевидно, что тафаккур ума, воспитанного божественным откровением, является первым приобретением сердца, освещаемого духовным светом, единственное средство достижения

26. Бурсави, Рухуль-байан, сура ан-Нур, 44.
27. Ибн Кясир, I, 448 толкование суры Али Имран, 190.

«басырата»[28] и «ирфана»[29]. Такой тафаккур также есть средство, ведущее к знаниям, аскетизму, отказу от всего, кроме Всевышнего, и обретению божественной любви.

Наиболее полезный тафакккур – это размышление над могуществом, величием и владычеством Аллаха. Благодаря этому человек задумывается над тем, как исправить мирскую жизнь, избавиться от всего, что может навредить его вечной жизни (ахирату).

Когда человек размышляет о благах Аллаха, Его дарах, повелениях и запретах, Его прекрасных именах и атрибутах, в его сердце пробиваются ростки любви и познания, и он поднимается на более высокий духовный уровень. Думая об ахирате, его почетности и вечности, о бренности этого мира, являющегося миром испытаний, человек начинает больше стремиться к ахирату и ценить этот мир лишь настолько, насколько это требуется. Он понимает, что земная жизнь есть короткий забег от материнской утробы до могилы. Осознав, что жизнь есть ценный капитал для обретения ахирата, он постарается умножить его, приложив к этому все свои усилия и старания. Он будет пони-

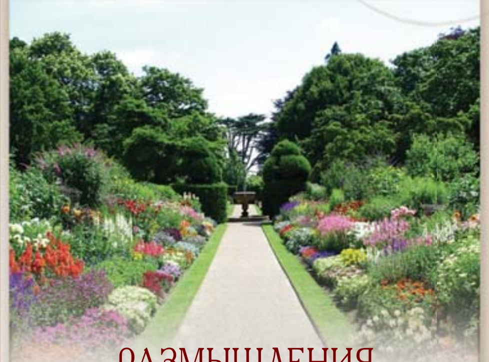
28. Видение «внутренним оком». Этот термин дважды упоминается в Кур’ане (12:108;75:14). Это качество и способность духовного сердца — очищенного и отполированного.
29. Познание сокровенных божественных знаний.

мать ценность времени и будет использовать его самым наилучшим образом, совершая прекрасные и праведные поступки.

Как прекрасно сказал Абуль-Хасан Харакани (рахматуллахи алейхи):

«Одна из частей тела правоверного должна быть постоянно занята поминанием Всевышнего Аллаха. Правоверный должен поминать Аллаха сердцем, или языком; или глазами, смотря на то, что любимо Аллахом; или проявлять щедрость посредством своих рук; или использовать свои ноги, чтобы посещать людей; или своим разумом служить правоверным; или с искренней верой возносить молитвы; или, находясь в размышлении, стараться достичь духовного знания (марифата); или честно трудиться; или напоминать людям о неизбежности и ужасах Конца света. Я уверен, что такой человек, не успев даже поднять голову из могилы, сразу попадет в Рай».

Размышления о Вселенной

Как странно, когда человек, увидев великолепный роскошный дворец, бывает поражен и потрясен этим зрелищем. Он не может забыть о нем, и в течение всей жизни не устает делиться своими впечатлениями об увиденном. Но при этом, постоянно наблюдая бескрайнюю Вселенную, чудо божественного творения, не думает о ее величии и ничего не рассказывает. Словно видит нечто обыденное и проходит мимо. А ведь подверженный тлену дворец, которым он восхищается, является лишь мелкой пылинкой этого мира, который, в свою очередь, сам есть мелкая пылинка величественной Вселенной.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О ВСЕЛЕННОЙ

Все в этом мире, начиная от атома и до Вселенной, является чудом божественного творения. Вселенная с бесчисленными проявлениями божественной мудрости, которые она представляет человеческому сознанию, подобна величественной панораме доказательств могущества Аллаха.

Мудрость творения, порядок и гармония Вселенной для мыслящих людей являются неисчерпаемым источником божественных уроков и наставлений. Известно множество аятов, где сообщается об этом. Всевышний Аллах повелевает:

«Неужели они не смотрели на то, как Мы построили и украсили небо над ними? В нем нет расщелин. Мы простерли землю, установили на ней незыблемые горы и взрастили на ней всякие великолепные пары растений для разъяснения и напоминания каждому рабу, который обращается к Аллаху»[30].

«Неужели ты не видел, что Аллах ниспослал с неба воду и провел ее к источникам

30. Сура Каф, 50/6-8.

по земле? Потом посредством нее Он выводит посевы различных цветов. Затем они вянут, и ты видишь их пожелтевшими. Затем Он превращает их в труху. Воистину, во всем этом - напоминание для обладающих разумом»[31].

Вода, которая осталась на поверхности земли, служит людям. Ее используют для приготовления пищи, утоления жажды, поддержания чистоты и других нужд. Поэтому со временем она загрязняется. Однако Всевышний Аллах великолепным образом очищает ее и вновь дарует Своим рабам.

Приглашая нас к размышлению над круговоротом воды в природе, Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи) говорит:

«Когда вода, загрязняясь, теряет чистоту и прозрачность, она, так же, как и мы, теряет покой. Она обращает свой крик о помощи Создателю. В ответ Всевышний Аллах в виде пара забирает воду на небеса. Различными путями очищает ее и затем ниспосылает обратно в виде дождя, иногда в виде снега, а иногда в виде града. В конце концов, Он выводит ее в открытое море».

Описывая природное явление, которое мы можем периодически наблюдать, Мавляна (рахматуллахи алейхи) применяет сравнение, чтобы напомнить нам:

31. Сура аз-Зумар, 39/21.

«Как вода очищается на небесах, и ты, приблизившись к Всевышнему Аллаху, очистись от всякой грязи! Так же, как дождь, и ты распространяй вокруг себя добро и милосердие!»

С другой стороны, все происходящие с момента сотворения процессы во Вселенной, подчиненные определенным законам, бесконечные мудрости и таинства, заложенные в ней, достаточны для понимания того, что все сущее есть творение единого и безграничного могущества.

РАЗМЫШЛЕНИЯ О НЕБЕСАХ

Одним из доказательств могущества и величия Всевышнего Аллаха является Его владычество, демонстрируемое на небесах, на земле и звездах. Нежелание размышлять о величии Вселенной является причиной, по которой человеческий разум сам себя лишает способности видеть удивительные проявления божественной мудрости.

По размерам Земля, в сравнении с небесами, подобна капле в море, а возможно, еще меньше. В Коране почти нет ни одной суры, где в разных аятах не говорилось бы о величии небес! Есть аяты, в которых Всевышний Аллах клянется небесами:

«Клянусь небом с созвездиями Зодиака!»[32]

Клянусь местами заката звезд (или ниспослания частей Корана)! Если бы вы только знали, что это - клятва великая»[33].

Галактические расстояния, скорости движения, размеры, количества космических тел имеют такие измерения, что превосходят не только возможности человека, но и силу его воображения. Даже ученые оказались вынуждены признать следующее:

«Вселенная оказалась еще более страшной, вызывающей ужас и величественной, чем мы могли представить. Так как небесные тела в космическом пространстве удаляются друг от друга с ужасающей скоростью»[34].

Ученые-астрономы предполагают, что радиус Вселенной составляет 14 триллионов световых лет. А скорость света приблизительно достигает 300 000 км в одну секунду.

32. Сура аль-Бурудж, 1.
33. Сура аль-Ваки'а, 56/75-76. Также см. аз-Зарият, 7; ан-Наджм, 1; ат-Таквир, 15; ат-Тарик, 1; аш-Шамс, 1-2, 5.
34. Юсуф аль-Хадж, Мавсуатуль-иджази ильми, стр. 413.

Галактики

Во Вселенной имеется 100 миллиардов галактик, которые можно наблюдать через современные телескопы. Галактики – это скопления гигантских звезд и небесных тел, образовавшихся из распавшихся звезд, число которых насчитывается от 10 миллионов до 1 миллиарда. Млечный путь, в котором находится солнечная система, – один из них.

Группы из сотен и тысяч галактик называют скоплениями галактик. А скопления галактических групп называют супергруппой.

Млечный путь, в котором находится наша планета, и тридцать ближайших галактик составляют местную группу созвездий. Одна из галактических групп, которая находится на удалении 65 миллионов световых лет под названием Virgo (Колос), по приблизительным расчетам, включает в себя 2000 галактик. Супергруппа объединяет группу галактик, и радиус ее достигает 100 миллионов световых лет.

Еще одним свидетельством божественного величия, проявившегося во Вселенной, является столкновение галактик. Это явление происходит довольно часто. Если орбиты двух галактик пересекутся или сильно приблизятся друг к другу, то под действием силы притяжения они столкнутся. Хотя галактики состоят из миллиардов звезд, а расстояния между ними огромны, то при столкно-

вении звезды проходят по своим путям, не соприкасаясь. Однако при этом образуются места сжатия межзвездного вещества, состоящего из газа и пыли. Это сжатие ускоряет процесс образования звезд. По этой причине в столкнувшихся галактиках наблюдается зарождение огромного числа новых звезд.

Существует гипотеза, что через 3 миллиарда лет подобное столкновение произойдет между Млечным путем и созвездием Андромеды. Так как Млечный путь и ближайшее к нему созвездие Андромеды сближаются со скоростью 500 000 км в час, эти две галактики, находящиеся друг от друга на расстоянии 2,2 миллиона световых лет, должны столкнуться приблизительно через 3 миллиарда лет.

Галактику Млечный путь составляют ориентировочно 200 миллиардов звезд. Одной из этих миллиардов звезд является Солнце. Протяженность Млечного пути составляет 100 000 световых лет. Он вращается со скоростью 274 км в секунду и со скоростью 900 000 км движется в направлении звезды Вега.

Созвездие Геракл состоит из 10 000 маленьких галактик и от нашей планеты находится на удалении 25 000 световых лет.

Солнечная система

Солнечная система, расположенная в Млечном пути, имеет в диаметре 12 миллиардов километров. Возраст Солнца около 4,5-5 миллиардов лет, от центра галактики оно находится на расстоянии 30 000 световых лет.

Каждую секунду на Солнце 564 миллиона тонн водорода образуют 560 миллионов тонн гелия, а 4 миллиона тонн газа в виде энергии излучения рассеивается по космосу. Если за 1 секунду Солнце теряет 4 миллиона тонн вещества, то за 1 минуту – 240 миллионов тонн. Если в течение 3 миллиардов лет Солнце излучало энергию в том же количестве, то потерянная за этот период масса составит 400×10^6 тонн, то есть 1/5000 той массы, которую сейчас имеет Солнце.

Температура на поверхности Солнца достигает 6000 градусов по Цельсию, а внутренней его части – 20 миллионов градусов. С течением времени температура Солнца и его размер постоянно увеличиваются. Вполне возможно, что расширяющееся Солнце в определенный момент взорвется и уничтожит находящиеся вблизи планеты – Меркурий, Юпитер, Землю и Марс.

Масса Солнца 2×10^{27} тонн. Его радиус огромен – 700 000 км. Солнце в 325529 раз больше планеты Земля.

В аяте говорится:

«Благословен Тот, Кто установил на небе созвездия Зодиака и установил на нем светильник и освещающую луну»[35].

Небеса непрерывно расширяются

Всевышний Аллах сообщает, что непрерывно расширяет небеса, которые Он возвел самым наилучшим образом. В Коране сказано:

«Мы воздвигли небо благодаря могуществу, и Мы его расширяем (или даруем пропитание; или обладаем мощью»[36].

В 1929 ученые обнаружили, что от нашей галактики отдаляются туманности, состоящие из скопления светящегося газообразного вещества. На основании этого факта позже была выдвинута теория, что Вселенная постоянно расширяется. По этой теории, которая произвела переворот в науке 20 столетия, галактики удаляются друг от друга с все более увеличивающейся скоростью.

В 1950 году ученые, занимающиеся этой теорией, сделали расчеты скорости удаления галактик. Галактики, которые находятся от нас на расстоянии 10 миллионов световых лет, удаляются со

35. Сура аль-Фуркан, 61.
36. Сура аз-Зария, 47.

скоростью 250 км в секунду. А галактика, которую от нас отделяют 10 миллиардов световых лет, удаляется со скоростью 250 000 км в секунду.

Тот факт, что расширяющаяся Вселенная не сохраняет свое положение и постоянно увеличивается, показывает невозможность постижения величия Аллаха должным образом.

Свое восхищение этой панорамой божественного величия поэт выразил следующим образом:

Велик Ты, о Господь, велик!

Рядом с Тобой величие ничтожно! (Али Хайдар Бей)

По воле Всевышнего Аллаха эта огромная Вселенная постоянно увеличивается и, в конце концов, подобно бумаге, свернется в свиток[37]. Когда наступит время, Аллах перенесет землю в другое место, а небеса – на другие небеса[38]. Это означает сотворение нового мира и начало новой жизни[39].

37. Сура аль-Анбия, 104.
38. Сура Ибрахим, 48.
39. en-Neccâr, *es-Semâ*, s. 82, 105-106, 187-194.

Семь небесных слоев

Всевышний Аллах в Коране сообщает о семи слоях неба. Если все, о чем говорилось выше, относится к первому слою, то как может разум человека объять другие слои?!

Аллах повелевает:

«Он создал семь небес одно над другим. В творении Милостивого ты не увидишь никакой несообразности. Взгляни еще раз. Видишь ли ты какую-нибудь трещину? Потом взгляни еще раз и еще раз, и твой взор вернется к тебе униженным, утомленным. Воистину, Мы украсили ближайшее небо светильниками и установили их для метания в дьяволов. Мы приготовили для них мучения в Пламени»[40].

Теперь подними голову и посмотри на небеса изучающим взором! Подумай над точным, безошибочным, даже в течение одной секунды, вращением бескрайних небес. Во всем заключена великая мудрость и тайна.

Если Земля не вращалась бы вокруг своей оси, одна ее половина постоянно находилась бы в темноте, а другая – постоянно освещена. Так было бы невозможно отделить день от ночи, время работы от времени отдыха.

40. Сура аль-Мульк, 3-5.

То, что один оборот вокруг своей оси Земля совершает за 24 часа, является большой мудростью. Если бы время вращения было больше, то разница дневной и ночной температуры составляла бы, как на планете Меркурий, 1000 градусов. Во время долгого дня поверхность Земли нагревалась бы сильнее, а во время долгой ночи холод был бы еще более пронизывающим.

В свете этих истин обрати внимание, как Всевышний Аллах ночью закрывает день, как сон сделал отдыхом, а день – средством существования. Подумай над проявлениями божественного могущества и милости, которые непреложно следуют друг за другом.

Если бы Земля не вращалась вокруг Солнца, и ее ось не имела бы наклона $23^0 27'$, то не было бы времен года, а вся испарившаяся с поверхности океанов и морей вода конденсировалась бы на севере и юге, и континенты промерзли бы насквозь.

Если бы Луна находилась не так далеко, как в реальности, а только на расстоянии 50000 миль от Земли, то приливы и отливы происходили бы так часто, что все континенты два раза в день заливало бы водой. Даже горы за короткое время постепенно исчезли бы с лица Земли.

Хоть бесчисленны, огромны и прекрасны звезды, чрезмерно не увлекайся созерцанием Все-

ленной, а подумай о ее Создателе, посмотри на то, как Он сотворил все это! Как Он удерживает гигантские звезды без опоры или подвеса?!

Подумай: происходит ли сбой в ритме Солнца или Луны? Бывает ли, чтобы они, подобно людям, обращались в мастерскую? Случается ли, чтобы столько небесных тел, вращаясь по своим определенным орбитам, вдруг нарушали божественный план и программу, сталкивались друг с другом, подобно тому как это бывает в автомобильных авариях?

Пренебрежение тафаккуром является великим грехом

Как странно, когда человек, увидев великолепный роскошный дворец, бывает поражен и потрясен этим зрелищем. Он не может забыть о нем, и в течение всей жизни не устает делиться своими впечатлениями об увиденном. Но при этом, постоянно наблюдая бескрайнюю Вселенную, чудо божественного творения, не думает о ее величии и ничего не рассказывает. Словно видит нечто обыденное и проходит мимо. А ведь подверженный тлену дворец, которым он восхищается, является лишь мелкой пылинкой этого мира, который, в свою очередь, сам есть мелкая пылинка величественной Вселенной.

Состояние человека, который небрежен к размышлению о могуществе Аллаха, похоже на состояние муравья из притчи:

«Один муравей поселился в маленькой щелке во дворце падишаха.

Дворец был мощным, величественным. Он был окружен высокой стеной, украшен роскошными вещами и наполнен слугами. Когда муравей покидал свое жилище и, ползая по окрестностям, встречал товарищей, он ничего не мог рассказать другого, кроме как про свою щель и про изобилие еды, которую он имел. Он был далек от размышлений о могуществе падишаха, построившего дворец, его роскоши. Муравей ничего не знал не только о дворце, но и о его обитателях».

Также и беспечный человек ничего не знает о чудесах божественного искусства Аллаха, об ангелах и Его приближенных рабах.

У муравья, лишенного разума, не было возможности знать о дворце и всех его достоинствах. Но человек, наделенный способностью к размышлению и воображению, может путешествовать во многих мирах и познавать чудеса божественного творения. В ответ на бесчисленные блага, дарованные Аллахом, человек, осознав свое ничтожность и слабость, может только пасть ниц, совершая саджда (земной поклон) благодарности. Но это подвластно только Человеку. Или, другими

словами, только тот, кто способен это сделать, может называться Человеком, достойным почета и уважения. Ибо только человек является единственным созданием, которое по своей природе обладает способностью к тафаккуру. Если он не воспользуется этой способностью, предаст ее забвению, это означает предательство по отношению к тому, чем наделил нас Бог, и утрату важнейшего качества человека.

Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи), один из друзей Аллаха, описывает состояние беспечных людей, которые в этом мире, наполненном удивительными тайнами и мудростями, разгуливают с бесчувственным сердцем, и с безразличием смотрят на божественные проявления:

«Как-то в Багдад (бывший в то время центром цивилизации) пришел бык. Среди окружающей красоты, изобилия сладостей и множества чудес его внимание привлекли арбузные и дынные корки, валяющиеся на обочине дороги. Разумеется, внимания быков и ослов достойна солома или трава, растущая у дороги». (Маснави, т. 4, бейт 2377-2379).

Передается, что во времена пророка Мусы (алейхиссаллям) жил человек, тридцать лет совершавший поклонения. За ним всегда следовало облако, своей тенью оберегая его от солнца. Однажды облако не появилось, и праведник остался

под солнцем. Он спросил о причине этого у своей матери, и она сказала ему:

– Видимо, ты согрешил.

– Нет, я не грешил.

Мать пояснила ему:

– Разве ты не смотрел на небеса, цветы? Увидев их, разве ты не забыл подумать о величии Всевышнего Аллаха?

Сын признался:

– Да, увидев вокруг столько прекрасного, я забыл о тафаккуре.

Мать ответила:

– А разве может быть грех больше этого? Покайся быстрее!

Поэтому каждый полноценный верующий не должен пренебрегать обязанностью совершать тафаккур.

Чем больше человек узнает о чудесах творения Аллаха, и чем больше будет размышлять над ними, тем больше у него будет знания о величии Аллаха, и в соответствии с этим усилится близость к Нему.

Али (رضي الله عنه) говорил:

«Если кто-кто, знающий Коран, научиться чему-либо из астрономии, то у него усилиться вера (иман) и уверенность (йакин)». Затем он прочитал следующий аят:

«Воистину, в смене ночи и дня, а также том, что Аллах сотворил на небесах и на земле, заключены знамения для людей богобоязненных»[41].

Каждое творение Аллаха в божественном порядке выполняет свои функции и имеет свое предназначение. Человечество до настоящего времени не смогло в полной мере изучить и постичь великое многообразие особенностей и функций бесчисленных творений Аллаха. Мудрость, которую он не заметил и не понял, намного превосходит возможности его сознания.

Если мы имеем сведения о звуке, то благодаря органам слуха. Если мы видим окружающий мир, то благодаря глазам. Но мы не можем даже представить, сколько в этом мире божественных творений, которые мы не имеем возможности изучить и не обладаем какими-либо знаниями о них[42].

---

41. Сура Юнус, 6.
42. Согласно мнению исламских ученых, Вселенная состоит из «араз» и «джавахир». Джавахир, то есть жемчужины, это материальные творения. А «араз» – это то, что можно познать через материальные творения. Например, цвета или запахи относятся к «араз», но их можно познать только через материальные творения. Как мы упоминали ранее, без глаз невозможно определить цвет, а без обоняния – запах. И так как в

Как может человек, возможности разума которого ограничены, которому не под силу изучить другие творения с их особенностями и функциями, в полной мере познать Всевышнего Аллаха, Творца Вселенной?

Исламские ученые на пути познания Его величия и проявления Его атрибутов в изумлении и в страхе могли воскликнуть только:

«Познать Его – это значит понять невозможность Его познания!»

В творениях Аллаха нет отображения истины Его сущности, творения Аллаха являются проявлением истины Его атрибутов (сыфатов). Доказательством того, что не существует места, которое может устоять перед проявлением Его сущности, может служить история пророка Мусы (алейхиссаллям). Пророк Муса (алейхиссаллям) настойчиво желал увидеть Всевышнего Аллаха. Господь ответил: لَن تَرَانِي **«Ты не сможешь увидеть Меня»**, пророк Муса (алейхиссаллям) потерял сознание[43].

потустороннем мире мы начнем жизнь с другими свойствами, то можно представить, что там есть возможность познать и другие творения, которые не были познаны в земной жизни. И так как здесь мы не обладаем средствами восприятия и познания, то, вполне возможно, там узнаем о других, неизвестных нам «араз».

43. Сура аль-А’раф, 143.

Таким образом, человек не сможет познать не только истину сущности Всевышнего Аллаха, но даже полноценным образом не сможет познать истину Его атрибутов.

АТМОСФЕРА

В воздушной оболочке Земли заключено множество мудростей и тайн: в ней образуются облака, то легким дуновением, то мощным порывом проносятся ветры, гремят раскаты грома, сверкают молнии, отсюда на землю изливаются дожди и выпадает снег и т.д. Все это представляет собой удивительные явления, рассчитанные и сбалансированные изумительно точно…

Священный Коран призывает людей размышлять и видеть доказательства, указывающие на божественное могущество:

«Воистину, в сотворении небес и земли, в смене ночи и дня, в кораблях, которые плывут по морю с тем, что приносит пользу людям, в воде, которую Аллах ниспослал с неба и посредством которой Он оживил мертвую землю и расселил на ней всевозможных животных, в смене ветров, в облаке, подчиненном между

небом и землей, заключены знамения для людей разумеющих»[44].

Атмосфера, нежно обнимающая нашу Землю, является совершенной системой, проявлением бесконечного милосердия Всевышнего Аллаха Своим рабам. Атмосфера состоит примерно из 77% азота, 21% кислорода, и 1% углекислого газа, аргона и других газов. Кислород является очень хорошим окислителем, что предполагает следующее: при каждом увеличении кислорода на 1% возрастает вероятность возникновения лесного пожара от молнии на 70%. Содержание кислорода выше 25% грозит возгоранием огромных площадей лесных массивов, которые служат людям, и превращением их в пепел.

С другой стороны, несмотря на то, что кислород и углекислый газ постоянно потребляются, их пропорция в воздухе остается неизменной. Если бы на земле были только люди и животные, они израсходовали бы весь кислород и превратили в углекислый газ. Им нечем стало бы дышать, и они бы погибли.

Но могущество, сотворившее этот мир, сотворило также растения и, наделив их способностью поглощать углекислый газ и выделять кислород,

44. Сура аль-Бакара, 164.

создало в мире восхитительное равновесие, уходящую и приходящую жизнь.

Кроме того, земная кора была создана настолько скрупулезно, что если бы она была немного толще, чем на самом деле, она поглощала бы углекислый газ и кислород, и растения не произрастали бы.

Кислород необходим для миллионов биохимических процессов, протекающих каждое мгновение в нашем организме. Мы постоянно вдыхаем легкими воздух, а затем выдыхаем. Присутствие в атмосфере кислорода в идеальной для вдыхания пропорции доказывает, что случайность никак не могла вмешаться в эти тончайшие меры предосторожности. Господь, сотворивший наш организм нуждающимся в кислороде, наделил нас этим благом в изобилии, включив в состав воздуха в легкодоступной форме и в нужной пропорции. Следовательно, каждый наш вдох и выдох есть наставление для нас и великое благо Аллаха.

Когда мы садимся в самолет, созданный по самой последней технологии, нас инструктируют: «Если на большой высоте упадет давление, наденьте кислородные маски, которые появятся перед вами».

А ведь никто из людей не беспокоится: «Интересно, поднимется ли завтра содержание кислорода в воздухе с 21% до 25% или упадет до 18%?

Может мне достать кислородный баллон?» Каждый человек, верующий или неверующий, может существовать в божественном порядке, находясь в полной уверенности. В противном случае, если бы он знал обо всех подстерегающих его опасностях и рисках, невозможно было бы спокойно жить.

С другой стороны, воздух, подобно зеркалу, отражает свет. Пока свет не столкнется с материальным предметом, он ничего не освещает. Ударившись о небольшую частицу, свет, как сигнальная ракетница, вспыхнет и осветит все вокруг. В космическом безвоздушном пространстве нет ни молекул, ни атомов, поэтому, хотя от Солнца идет свет, все вокруг погружено в темноту.

В частности, Луна лишена атмосферы, которая могла бы рассеять свет. Поэтому, хотя поверхность Луны светла, но чуть выше уже царит полная темнота, несмотря на мощный световой поток Солнца.

Все эти удивительные явления представляют собой очевидные доказательства того, что Земля сотворена ради очень важной цели и в соответствии с теми особыми условиями, которые необходимы для жизни человека. Наряду с тем, что эти идеальные условия жизни есть великие дары Всевышнего Аллаха Своим рабам, они являются также доказательствами Его существования и беспредельного могущества. Подчинение всего

мироздания великому закону и программе, которое является доказательством того, что весь этот порядок во Вселенной был спланирован, рассчитан и приведен в гармонию, делает вынужденным признание существования планирующей, уравновешивающей, законодательной силы.

Значит, утверждение атеистов, что «жизнь и Вселенная возникли сами по себе, чисто случайно», ничего другого, кроме смехотворной нелепости, собой не представляет.

Эту истину Исмаил Фанни Эртугрул (1855-1946) объясняет следующим примером:

«Увидев где-то расчет и порядок, разум тут же выносит категоричное решение, что здесь присутствуют инженер-сметчик и архитектор.

Представьте себе, что у вас есть сад. Вы посадили в нем множество саженцев в определенном порядке. Однажды вы отправились в сад и увидели, что некоторые саженцы лежат на земле. Вы спросили у садовника о причине этого, и он объяснил, что поднялся сильный ветер и повалил саженцы. Вас удовлетворило это объяснение. Но вскоре вы снова отправились в сад и заметили, что саженцы упали в определенной последовательности. Например, четыре саженца на месте, а пятый – на земле, четыре на месте, а пятый – на земле. Вы опять спросили у садовника, и он дал вам прежний ответ. Вы поверите ему? Вы не пове-

рите и, бесспорно, придете к мнению о дурных намерениях этого человека. Если в предыдущем случае он мог объяснить все случайностью, то во второй раз это никак не возможно. На этот раз налицо расчет»[45].

То, что Вселенная существует на основе бесчисленных расчетов и тонко сбалансирована, никакой здравомыслящий и разумный человек не сможет опровергнуть.

Вот еще несколько примеров божественного равновесия:

Давление воздуха

Давление газов, составляющих атмосферу, равно 1 кг/см^2. А на тело человека воздействует атмосферное давление силой 15 тонн. Всевышний Аллах уравновесил эту силу самым прекрасным образом. Действие атмосферного давления снаружи компенсируется у человека внутренним кровяным давлением. Причиной слабости и кровотечения из носа у людей, поднявшихся на высоту, где воздух более разрежен, является разница атмосферного давления. Космонавты, находящиеся вне пределов атмосферы, могут выходить в открытый

45. Иман хакикатлери этрафында суаллер джеваплар, стр. 21-22. Стамбул, 1978.

космос только в скафандрах, в которых создается давление воздуха.

Равновесие тепла и холода

Молекулы углекислого газа и водяного пара, содержащиеся в воздухе в достаточном количестве, своим свойством поглощать тепло способствуют установлению равновесия тепла и холода. Эти молекулы, днем поглощая часть тепла, идущего от Солнца, препятствуют чрезмерному повышению температуры воздуха. Ночью, когда солнечные лучи не греют, тепло, поглощенное молекулами воздуха и сохраненное, как в теплице, не уходит в холодное космическое пространство. Например, Луна, лишенная такого защитного слоя, днем накаляется от лучей Солнца, а ночью находится под воздействием сильного холода.

Ветры

Атмосфера имеет несколько слоев, характеризующихся различными параметрами температуры, давления, влажности, и протекающими в них процессами. Тропосфера – самый нижний слой атмосферы, толщина которого составляет 8-18 км. Воздух в тропосфере нагревается от земной поверхности, поэтому температура воздуха в этом слое с высотой понижается в среднем на 0,6°C на

каждые 100 м. У верхней границы тропосферы она достигает -55°С.

В тропосфере сосредоточено около 80% массы атмосферы, находится почти весь водяной пар, возникают грозы, бури, облака и осадки, а также происходит вертикальное (конвекция) и горизонтальное (ветер) перемещение воздуха. В этом слое функционирует совершенная система постоянного круговорота воды.

Миллионы тонн воды, испарившейся с поверхности океанов, поднимаются в атмосферу. Ветер начинает гнать их в сторону материков, где они выпадают на землю в виде осадков. В результате этого круговорота воды, являющегося реализацией совершенного божественного плана, вместо постоянной засухи или нескончаемых проливных дождей, каждая часть земли получает свою долю воды и милости Аллаха.

Благодаря идеальному плану создания атмосферы, в ней происходит постоянный перенос тепла. В тропиках солнечные лучи падают на земную поверхность почти отвесно. Нагретый воздух, получив приказ, устремляется вверх, и у поверхности земли образуется область низкого давления. Туда перетекают более прохладные воздушные массы, создавая переменчивые ветры. Севернее и южнее этого пояса охлажденный воздух опускается к поверхности, и там возникают области

с постоянным высоким давлением (антициклон). Опускающиеся воздушные массы в форме большой спирали вращаются в Северном полушарии по часовой стрелке, а в Южном – против нее. Возникающие при этом ветры переносят тепло, влагу, цветочную пыльцу и семена, которые упадут и прорастут за сотни километров от родных мест. В Коране повелевается:

«Мы послали ветры, оплодотворяющие облака водой, а потом низвели с неба воду и напоили вас ею, но не вам ее сберегать»[46].

Как и все творения во Вселенной, ветры находятся в абсолютном подчинении воле Всевышнего Аллаха. По Его желанию ветер может быть выражением милости человечеству, а может быть и проявлением Его гнева.

Ярким примером этой истины является аят Корана, рассказывающий об уничтожении племени Ад:

«Мы наслали на них морозный (или завывающий) ветер в день, злосчастье которого продолжалось. Он вырывал людей, словно стволы выкорчеванных пальм»[47].

46. Сура аль-Хиджр, 22.
47. Сура аль-Камар, 19-20.

Другие полезные свойства воздуха

Как воздух, эфемерная прозрачная субстанция перемещает миллионы тонн воды, удерживает самолеты с сотнями пассажиров на борту, проводит свет, тепло, звуковые волны?

Воздух доносит до нашего обоняния различные запахи, причем, не смешивая их. Если бы не было атмосферы, мы не слышали бы голосов товарищей, находящихся рядом, оставались бы в темноте, включая свет. С каждым нашим вздохом воздух наполняет наши легкие, напоминая о великой милости и величии Всевышнего Аллаха.

Божественные фильтры

Выше тропосферы на высоте от 8-18 до 50 км от земной поверхности находится стратосфера. На стратосферу приходится 20% массы атмосферы. Воздух разряжен, почти нет водяного пара, поэтому почти не образуются осадки и облака. Зато здесь наблюдаются устойчивые воздушные течения, скорость которых достигает 300 км/ч.

Именно в стратосфере располагается озоновый слой (на высоте от 15-20 до 55-60 км), поглощающий губительные для жизни ультрафиолетовые излучения Солнца. Под влиянием этих лучей изменяются магнитные поля, распадаются молекулы, происходит ионизация газов и др. химических

соединений. Эти процессы можно наблюдать в виде северных сияний, зарниц и др. свечений.

Сам по себе озон (O_3) очень опасен для всего живого. Если человек вдохнет всего 1/200 грамма озона, это может убить его. Задумайтесь же о бесконечной милости и мудрости Всевышнего Аллаха, который для предупреждения неизбежной экологической катастрофы, угрожающей человечеству, и сохранения климатического равновесия, даже такой губительный газ поставил на службу человека, сделав своеобразным божественным фильтром.

Оберегаемая кровля

Слой атмосферы, простирающийся на высоте от 50 до 80 км, называется мезосферой. Этот слой выполняет функцию щита от метеоритных дождей.

Может быть вам приходилось видеть, как падающая звезда прочерчивает в ночном небе огненный след? Впечатление такое, как будто одна из звезд сорвалась с неба и упала на Землю. На самом деле, это не звезда, а метеорит.

Метеориты – это куски камня, металла или льда, отколовшиеся от комет или астероидов. Часто по размерам эти осколки не превышают горошины. Астероиды — это большие каменные

осколки, образовавшиеся в ходе формирования планет из газопылевого облака. Крупное скопление астероидов обращается вокруг Солнца в пространстве между Марсом и Юпитером.

При столкновении астероидов, а они происходят миллиарды лет, в разные стороны разлетаются их фрагменты. Эти осколки, называемые метеоритами, перемещаются на очень дальние расстояния, потому что в пустоте межпланетного пространства отсутствует сила трения, которая могла бы затормозить их полет. Размеры метеоритов колеблются от песчинки до валуна и больше. Темные и невидимые, мчатся они в вечном холоде и мраке космоса. Когда метеориты пролетают вблизи Земли, на них начинает действовать сила земного притяжения. Так некоторые метеориты попадают в земную атмосферу, влетая в нее со скоростью от 30 до 200 тысяч километров в час, и, в результате трения, разогреваются до очень высокой температуры. Поэтому мелкие метеориты вспыхивают в небе и сгорают как свечи, оставляя после себя только пепел.

Если вокруг Земли не было бы защитного слоя или бы он был тоньше, миллионы небесных камней падали бы на земную поверхность и так же, как на Луне, пробивали и сжигали все на своем пути. Но по безграничной милости Всевышнего Аллаха основная масса метеоритов сгорает еще до достижения земной поверхности. Пепел от мете-

оритов, остающийся во взвешенном состоянии в атмосфере, впоследствии участвует в образовании облаков.

Задолго до получения наукой сведений о функциях атмосферы Земли Всевышний Аллах, Владыка небес и земли, повелел:

«Мы сделали небо оберегаемой кровлей, однако они отворачиваются от его знамений»[48].

Радиоволны

Ионосфера – слой очень разреженного воздуха, расположенный на высоте 50-1000 км. В ионосфере солнечное излучение (в основном, ультрафиолетовая область) настолько интенсивно, что, попадая на молекулы, оно их расщепляет (ионизирует), и электроны оказываются свободными. В итоге получается положительный ион (“недосчитывающаяся” электрона молекула) и свободный электрон. В результате постоянно протекающего процесса ионизации с выделением большого количества тепла, температура в слое порой достигает 2000°С. Ионосфера обладает свойством, подобно зеркалу, отражать длинные и средние радиоволны. Это свойство положено в основу принципа радиовещания.

48. Сура аль-Анбия, 32.

Мы видим, что Всевышний Аллах сделал Землю, которая стремительно движется в темном и холодном космическом пространстве, прекрасной планетой с пригодными для жизни, комфортными условиями. Все сотворенное, от мельчайших частиц до колоссальных объектов, представляет собой чудо божественного искусства. Ничего не создано просто так, даже небольшое дуновение ветерка имеет свой смысл. Даже листок не падает с дерева сам по себе. Всевышний Аллах повелевает:

«Неужели вы не видите, что Аллах подчинил вам то, что на небесах, и то, что на земле, и одарил вас сполна Своими явными и незримыми (невидимыми, не известными вам) благами? Но среди людей находится такой, который спорит об Аллахе, не имея ни знания, ни верного руководства, ни озаряющего Писания»[49].

Счастливы те, кто, эти прочитав строки, полные мудрости и истины, понял их и погрузился в глубину размышлений!

Облака, дождь и снег

Взгляни на облака! Огромные океаны проплывают в небе. Одна из функции облаков заклю-

49. Сура Лукман, 20.

чается в защите земли от чрезмерного нагревания. При увеличении температуры воздуха испарение воды становиться более интенсивным, что способствует еще большему образованию облаков и туч. Облака, подобно зеркалу, отражают лучи Солнца, поддерживая температуру земли на определенном уровне.

Когда Милостивый Аллах желает ниспослать дождь, в качестве вестников Он направляет ветры. По божественному повелению ветры взваливают на себя тучи, подобные горам, и переносят в назначенные места. Всевышний Аллах, по своему желанию собравший громады туч, проливает из них дожди и взращивает различные плоды.

Так Господь напоминает нам, что в Судный день подобным образом Он оживит умерших. Он желает, чтобы люди извлекали наставление из наблюдения этих грандиозных явлений природы[50].

Всевышний Аллах одаривает благами тех рабов, которым желает добра. Когда людям, погибающим от засухи, ниспосылается дождь, они ликуют и вновь обретают надежду[51]. Ибо **«Он - Тот, Кто ниспосылает дождь после того, как они отчаиваются, и распространяет Свою милость. Он – Достохвальный Покровитель»**[52].

50. Аль-А’раф, 57; Фатыр, 9.
51. Сура ар-Рум, 48.
52. Сура аш-Шура, 28.

Аллах может засуху, дождь или град сделать средством наказания и воспитания Своих грешных рабов. Их Он насылает на кого пожелает. А кого пожелает – оберегает от них[53].

То есть, связь между небом и землей устанавливается по воле Всевышнего Аллаха, в зависимости от поступков и духовного состояния людей.

Всевышний Аллах низводит дождь в виде капель, причем ни одна капля не догоняет предыдущую и не соединяется с ней. Каждая капля идет по своему предначертанному пути и не сходит с него. Не опаздывает и не спешит. Если даже все люди и джинны соберутся в одном месте, чтобы создать каплю воды или сосчитать дождевые капли, выпавшие на одно селение, они не смогут этого сделать. Количество дождевых капель ведомо только Всевышнему Аллаху, сотворившему их.

В соответствии с законом земного притяжения, падающие вниз капли вблизи поверхности земли должны развивать скорость пули. Это бы означало верную гибель живых существ на земле от дождевых капель. Но в реальности дождинки падают на землю с умеренной скоростью, не нанося никакого вреда.

Капли формируются в облаках по определенному закону и, отрываясь, падают вниз. На пада-

53. Сура ан-Нур, 43.

ющую каплю, кроме силы тяжести, воздействуют также силы поверхностного натяжения и силы трения, которые уравновешивают силу тяжести и способствуют снижению скорости дождинки до безопасной для обитателей Земли.

И дождинке, и в ледяной градинке, подобно холодной жемчужине, упавшей с неба среди жаркого лета, можно увидеть божественное проявление и найти наставление к истине.

А кто поднял до верхних ветвей деревьев воду от выпавшего на землю дождя? Водой напитан каждый лист, но при этом она не видна. Через волокна, подобные артериям, питается каждая клетка дерева. Вода имеет свойство стекать вниз, так каким же образом она поднимается вверх?[54]

Для тех, кто умеет извлекать урок, все эти чудеса являются доказательствами величественного божественного порядка и гармонии в мире, в котором мы живем.

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЗЕМЛЕ

Праведные рабы Аллаха погружены в размышление. Им доступен язык распустившихся цветов, поющих птиц, плодоносящих деревьев. Их хрупкий, утонченный, прекрасный мир находит

54. См. Имам Газали, Ихья, 6/67-68.

отражение в душах праведников. Подобно цветам, они обретают чувствительность душ, подобно плодовым деревьям – щедрость. Именно эти люди и есть счастливцы, о которых Всевышний Аллах с похвалой упоминает в Священном Коране.

Всевышний Аллах украсил землю самым прекрасным образом и сделал подходящей для жизни людей. И сделал Он поверхность земли удобной для хождения и передвижения.

В священном аяте повелевается:

«Он сделал для вас землю ложем, а небо - кровлей, низвел с неба воду и взрастил ею плоды для вашего пропитания. Посему никого не равняйте с Аллахом сознательно»[55].

«Разве Мы не сделали землю ложем, а горы – колышками?»[56]

«Он – Тот, Кто сделал для вас землю покорной. Ступайте же по свету и вкушайте из Его удела, и к Нему вы явитесь после воскрешения»[57].

В Своей великой Книге Всевышний Аллах так часто упоминает о земле, чтобы люди глубже задумались о мудрости, заключенной в ней.

55. Сура аль-Бакара, 22.
56. Сура ан-Наба, 6-7.
57. Сура аль-Мульк, 15.

Поверхность земли для живых, а ее недра – для мертвых. Всевышний Аллах повелевает:

«Разве Мы не сделали землю вместилищем для живых и мертвых?»[58]

Такова земля, внимательно посмотри на нее! Когда она напитана водой, она оживает, прорастает, зеленеет, покрывается разноцветьем цветов, служит местом обитания множеству созданий Аллаха. Обрати свое внимание на то, как Всевышний Аллах укрепил землю могучими горами! Как собрал воды к подножьям гор и пустил реки? Как из сухости камней и мутности почвы вывел прозрачную, сладкую, чистую воду? Как Он сделал эту воду началом и основой жизни всего сущего? Как посредством воды вырастил все многообразие растений: пшеницу, виноград, клевер, оливки, финики, гранаты и несчетные виды фруктов? Все эти фрукты различны по свойствам, форме, цвету, вкусу и запаху. У каждого фрукта своя красота, свои оттенки. Какие-то из них относятся к более ценным и полезным продуктам, хотя все взросли на одной земле и питались одной водой[59].

58. Сура аль-Мурсалят, 25-26.
59. Имам Газали, Ихья, 6/63.

Растения

Когда семя попадает во влажную почву, появившийся росток прорастает в земле и вверх, и вниз, потому что из верхней его части сформируется ствол, который будет тянуться вверх, а из нижней части – корни, которые будут уходить в глубину. Это удивительное явление. Хотя природа и условия прорастания семени едины, из него появляется биологическая субстанция двух видов: одна устремляется в своем росте в небо, другая прорастает в землю. Рождение из единой субстанции двух, противоположных друг другу, вызывает изумление. Мы понимаем, что это происходит по воле и желанию Создателя, Обладателя мудрости в каждом деянии.

Из единого крошечного семени вырастает дерево с крепким стволом, раскидистыми ветвями, покрытыми зеленой листвой. Весной оно расцветает, благоухая ароматом своих цветов, которые привлекают насекомых-опылителей. Потом из цветов формируются плоды, обладающие привлекательным видом, прекрасным вкусом и содержащие массу полезных витаминов и минералов для человеческого организма.

По своей структуре фрукт неоднороден. Например, косточки винограда холодные и сухие, а мякоть – теплая и влажная. Развитие из единого семени совершенного растения со сложным стро-

ением и самыми разными признаками его составляющих является предписанием Истинно Сущего, обладателя абсолютного могущества и мудрости.

Главное назначение растений на Земле в том, что они синтезируют глюкозу, являющуюся источником энергии для клеток организма, и выделяют кислород для дыхания всех живых существ.

При синтезе идет поглощение солнечной энергии листьями растений, и под действием хлорофилла из углекислого газа и воды образуется молекула глюкозы. При расщеплении молекулы глюкозы под действием ферментов в живом организме происходит обратный процесс – высвобождение энергии и образование молекул углекислого газа и воды. Таким образом, при синтезе идет поглощение энергии, при расщеплении – выделение энергии. Именно таким способом, по мудрости Аллаха, растения, животные и человек получают энергию для своего роста и движения во всём организме.

Всевышний Аллах также сделал растения природной аптекой для излечения множества болезней человека. Одни растения лечат, укрепляют, наделяют силой. Другие – очищают кровь, третьи – успокаивают нервную систему, помогают при стрессе и бессоннице. Есть растения, поднимающие тонус, дающие бодрость, а есть ядови-

тые, которые при передозировке могут привести к смертельному исходу.

Короче говоря, нет ни одного растения, ни одной былинки, чтобы в ней не было пользы для человека. Напротив, они обладают великим множеством полезных свойств, но люди не могут их осознать.

Растения находятся на низших ступенях экологической лестницы, но ни одному ученому-химику не по силам синтезировать цвета, запахи и целебные эликсиры, которые они находят и извлекают из земли. Это поразительные свойства растений.

План и порядок в росте, развитии и ареале произрастания растений является особым проявлением могущества. Например, на тополе каждый год созревают миллионы семян. Чтобы семена могли распространяться на далекие расстояния, они имеют специальные пуховые «парашютики», позволяющие им подолгу парить в воздухе или подниматься и лететь вместе с порывом ветра. Если бы все семена, которые распространяет только один тополь, стали бы деревьями, все уголки земли заняли бы тополиные леса. То есть, огромный мир стал бы тесен для одного дерева. То же можно сказать и относительно других созданий.

Например, много лет назад в Австралии решили сделать из одного вида кактуса живую

изгородь. И так как у кактуса не было естественных врагов, то в короткое время это растение стремительно распространилось и заняло огромную площадь земли. Засилье кактусов вынудило жителей города и поселков, где образовались их непроходимые заросли, покинуть эти места. Погибли все посевы, заросли поля. Чтобы найти выход из положения, ученые перевернули весь мир и, в конце концов, обнаружили жуков, которые живут только на кактусе и ничем, кроме него, не питаются. Причем эти жуки размножаются быстро и в огромном количестве. Прошло немного времени, и жуки одержали победу над кактусами. Теперь кактусы растут только на ограниченной площади и не создают проблем. А жуки остались только в том количестве, которое необходимо, чтобы держать под контролем популяцию кактусов.

Этот пример демонстрирует существование тонкого и сбалансированного экологического равновесия во Вселенной, которое невозможно постичь разумом. Следовательно, ни разум, ни логика не могут отрицать существование силы, которая препятствует чрезмерному увеличению численности некоторых растений и животных и оккупации ими мира.

Не менее достойно изумления и то, что из одной земли произрастают миллионы самых разных растений и плодов. Наш Господь ар-Раззак (Дарующий пропитание) перед каждым своим

созданием разостлал трапезу с предназначенными именно ему яствами.

В частности, пища, которой питаются овцы, не годится для человека. Аналогично, пища людей не годится для овец. То есть, пропитание также тщательно распределено среди живых существ. Очень интересен в плане распределения пропитания по воле Аллаха следующий аят:

«Сколько есть живых существ, которые не уносят своего пропитания (или не запасаются своим пропитанием)! Аллах наделяет пропитанием их и вас. Он – Слышащий, Знающий»[60].

Воистину, насколько велико проявление божественной милости в том, что живые создания заботятся о пропитании друг друга, например, когда птица приносит корм больной соплеменнице…

Со дня сотворения мира и до настоящего времени было расстелено множество божественных трапез, причем, не было обделено ни одно живое творение, и так продолжается до наших дней. Сколько в этом назидания. Мы знаем, что ¾ земной поверхности покрыто водой, а большую часть суши занимают горы, пустыни и районы, не подходящие для земледелия. Насколько же велико могущество Всевышнего Аллаха, что ту оставшуюся небольшую часть земли бесконечными изме-

60. Сура аль-Анкабут, 60.

нениями и превращениями сделал источником пропитания, которого достаточно для содержания всех живых существ планеты.

Бескрайние океаны

Большая часть земной поверхности занята водой. Благодаря этому ни лютый холод северного полюса, ни палящая жара тропиков не распространяют свое воздействие на весь мир.

Земля, днем согретая лучами Солнца, ночью отдает собранное тепло, подобно радиатору. А океаны, несмотря на то, что получают от Солнца миллионы калорий, нагреваются всего на несколько градусов.

И, нагревшись, океаны быстро не отдают тепло. То есть, преобладание площади океанов над площадью суши играет роль термостата, стабилизирующего климатические показатели, сглаживающего резкие перепады дневных и ночных температур. Посредством испарений мировой океан удовлетворяет потребности суши в воде. Если на Земле океанов было бы меньше, то Земля вскоре превратилась бы в пустыню.

В многообразном мире обитателей океанов мы можем увидеть не меньше познавательного и полезного, чем в созданиях Аллаха, населяющих сушу. Издавна человек добывает из океана жемчуг,

кораллы, а главное – необходимые ему для питания свежие морепродукты.

Вода

Жизнь всех живых существ на Земле зависит от воды. Человек, измученный жаждой, готов без колебаний отдать все земные богатства в обмен на воду. Если человек, напротив, не имеет возможности освободить организм от выпитой воды, он также без сомнений отдаст все земные богатства ради решения своей проблемы. Можно только удивляться поведению человека! Преувеличивая в собственных глазах ценность денег, золота и драгоценностей, он при этом не может осознать ценность блага Всевышнего Аллаха, заключенного в одном глотке воды![61]

❁

Наряду с этим, человек, который искренне размышляет над бесчисленными истинами, вскоре осознает, что для того чтобы не погибнуть, у всех живых созданий в мире существует потребность в покровителе, обладающем огромными знаниями и могуществом. Самостоятельно человек не в силах обеспечить все свои потребности и понимает, что живет в мире божественных чудес и изумитель-

61. Имам Газали, Ихья, 6/65-66.

ных творений. Ни один обладатель разума, логики и совести, осознавший эту истину, никогда не проявит неблагодарности, нарушив волю Всевышнего Аллаха – Создателя Миров и Хранителя Порядка.

МУДРОСТЬ, ЗАЛОЖЕННАЯ В ЖИВОТНОМ МИРЕ

Взгляните внимательно на птиц, летящих в небе, на диких и домашних животных, на маленьких букашек, которых с трудом можно увидеть невооруженным глазом. Они являют собой такие чудеса, что невозможно не удивляться величию, могуществу и мудрости сотворившего их Всевышнего Аллаха.

Каким образом Всевышний Аллах поместил внутрь крошечных насекомых, которых с трудом можно увидеть, эти совершенные миниатюрные органы? Как они без остановки выполняют свои функции? В полной мере изучить все особенности, которыми обладают насекомые, невозможно для разума человека.

Внимательнее присмотревшись к форме, строению и повадкам животных, живущих рядом, подумав о таких полезных вещах, как молоко, мясо, шерсть, кожа, которые он получает от них, человек, несомненно, увидит в этом бесконечную щедрость и милость Всевышнего Аллаха.

Для защиты от холода Аллах наделил животных теплой шерстью, для защиты ног дал им копыта, удовлетворив все их потребности самым наилучшим образом.

Как много могут рассказать нам на своем тайном языке, называемом «лисануль-халь», бабочки с великолепными узорами на крыльях, жизнь которых длится всего одну-две недели…

Это только одно из бесконечных божественных чудес, представленных видящему глазу, размышляющему уму и чувствующему сердцу...

В Священном Коране наше внимание обращается на верблюда, чтобы мы подумали над его сотворением:

«Неужели они не видят, как созданы верблюды, как вознесено небо, как водружены горы, как распростерта земля? Наставляй же, ведь ты (Мой посланник) являешься наставником»[62].

Значит, если еще глубже изучать жизнь, повадки, строение животных и других творений, можно познать множество проявлений величия Аллаха.

Всевышний Аллах создал животный мир во всем многообразии, наделив разными свойствами разные виды своих творений. Даже питаясь одной

62. Сура аль-Гашия, 17-21.

пищей, они выполняют разные функции, которые являются дополнением друг друга.

Например, коровы или овцы, поедая зеленые листья тутовника, производят молоко и шерсть. Маленькая гусеница-шелкопряд из этих же листьев создает шелковую нить. Если листья поест газель, от нее можно получить миск[63]. Маленькая пчела из цветочного нектара делает мед, но это непосильно для человека – самого совершенного творения во Вселенной.

Животные, согласно заложенной в них божественной программе, из зеленой травы производят молоко. Но человек, каким бы ученым он ни был, в самой современной химической лаборатории даже из тонны травы не сможет создать и грамма молока.

Всевышний Аллах повелевает:

«Воистину, в домашней скотине для вас - назидание. Мы поим вас тем, что образуется в их животах между пометом и кровью, - чистым молоком, приятным для пьющих»[64].

Пчела

Всевышний Аллах в Коране повелевает:

63. Миск – ароматическое средство.
64. Сура ан-Нахль, 66.

«А потом питайся всевозможными плодами и следуй по путям твоего Господа, которые доступны тебе». Из брюшков пчел исходит питье разных цветов, которое приносит людям исцеление. Воистину, в этом - знамение для людей размышляющих»[65].

Посланник Аллах (ﷺ) говорил:

«Верующий похож на пчелу. Питается чистой пищей, совершает чистые поступки, посещает чистые места. И в этих местах ничего не уничтожает и никого не обижает»[66].

Сообщая о свойствах верующего, Пророк (ﷺ) в то же время указывает на красоту и мудрость пчелы.

Муфассир Хусейн Кашифи говорил:

«Кто совершает тафаккур, тот знает, с какой мудростью Всевышний Аллах, который имеет власть над всякой вещью и которому ведомо все, сотворил слабую пчелу».

Пчела проявляет покорность и соблюдает истикамат (постоянство).

Собирает предназначенный ей и горький, и сладкий нектар, но после дает сладкий мед.

65. Сура ан-Нахль, 69.
66. Ахмед, 2/199; Хаким, 1/147.

Обладает такой исключительной праведностью, что кроме чистой пищи, ничего не ест.

Настолько подчинена Аллаху, что никогда не нарушает Его законы.

Настолько привязана к своему дому, что улетает за много километров и неизменно снова возвращается к себе на родину.

Она настолько чиста, что не садится на нечистоты и не поедает их.

Она настолько искусна, что, если даже соберутся все зодчие мира, то не смогут построить соты, которые строит она.

Таким образом, мед, который собирают пчелы, служит не только средством излечения болезней тела, а для людей размышляющих есть излечение от «внутренней» болезни, которой является невежество.

Чудо инстинкта

Ученый Исмаил Фенни Эртугрул о выживании животных, благодаря заложенной в них божественной программе инстинктивного поведения, рассказывает:

«Все, что необходимо для сохранения жизни и продолжения рода, все, что является пищей для них, животные знают без обучения, благодаря

инстинкту. Птицы искусно свивают гнезда. Перелетные птицы перед дальним перелетом собираются в стаю в определенный день. Некоторые насекомые, срок жизни которых приближается к концу, обеспечивают будущее питание своим еще не вылупившимся из яиц личинкам, оставляя рядом с кладкой пойманное и парализованное ядовитым укусом другое насекомое. Одно непостижимо: вырастая, эти насекомые питаются совершенно другой пищей. Пчелы, изменяя состав пищи своих личинок, могут таким образом регулировать их пол. Когда в улье из-за несчастного случая не остается матки, пчелы путем особого питания избранной личинки растят из нее матку»[67].

Удивительна забота о потомстве у шмелей. Самка шмеля перед кладкой яиц нападает на саранчу и побеждает ее в поединке. Она жалит свою добычу, чтобы обездвижить и парализовать ее. Затем в выкопанную ямку она переносит саранчу и откладывает яйца. Позже появившиеся на свет личинки питаются оставленной для них законсервированной пищей. А их мать улетает далеко от этого места, чтобы умереть. Она так и не увидит своих детей. Такие таинственные поступки и мотивы не объяснить обучением или передачей

67. Иман хакикатлери этрафинда суаллере джеваплар, стр. 58-59.

знаний. Это в них заложено Самим Всевышним Аллахом.

Еще более поразительны миграции морских лососей, идущих на размножение из моря в реки. Семга и дальневосточные лососи приходят на нерест в те реки, в которых сами появились на свет. Наблюдения за лососями в природе и эксперименты по пересадке их в другие реки подтверждают, что лосось «помнит» свою родину и выводит новое поколение в «родной» реке. Вышедшие из икры мальки через несколько месяцев после рождения уплывают куда-то в море, но на следующий год идут в ту реку, где родились. Никаких провожатых у них нет, никакими бакенами и вехами путь лосося не обставлен. Как же он находит свою реку?

Также загадочно поведение речного угря. Выросшие в реках и озерах Европы угри, прожив здесь 4-6 лет и достигнув половой зрелости, покидают пресные водоемы. Интересно, что в пресных водах живут только самки, а самцы угря предпочитают соленую воду. Войдя в морские воды, самки, спустившиеся с рек, и самцы идут дальше вместе, пересекают Атлантический океан и в районе океана между Северной и Южной Америкой, в Саргассовом море, на глубине около 1000 м самки мечут икру. После икрометания угри, вероятнее всего, погибают. Вышедшие из икринок личинки постепенно поднимаются из глубин к поверхно-

сти и начинают свое путешествие в направлении, обратном тому, по которому двигались их родители. В течение 3-4-лет плывут они по течению Гольфстрим к берегам Европы. Кто внушил им это постоянство, и кто подсказывает им путь?

Все эти удивительные явления, наблюдаемые у животных, их существование, которое не является напрасным, их поведение, которое не является спонтанным, доказывают, что все это происходит в рамках плана и программы, начертанной для них мощью Творца, сотворившего их.

То, что животные подчинены высшему разуму, служит четким и ясным доказательством существования Аллаха, Его Мощи, Величия и Владычества. Представляя эти доказательства человечеству, Всевышний Господь хочет показать тех, кто подчинится Истине, и тех, кто, наблюдая чудеса и ясную истину собственными глазами, упорно будет оставаться слепым. Ибо в священном аяте повелевается:

«Воистину, Аллах не смущается приводить притчи о комаре или том, что больше него. Те, которые уверовали, знают, что это - истина от их Господа. Те же, которые не уверовали, говорят: «Чего хотел Аллах, когда приводил эту притчу?» Посредством нее Он многих вводит в заблуждение, а многих наставляет на прямой

путь. Однако Он вводит в заблуждение посредством нее только нечестивцев»[68].

Сотворение пар

Всевышний Аллах сделал Единственность присущей только Себе, а все создания сотворил парами. Так, в священном аяте повелевается:

«Мы сотворили все сущее парами, – быть может, вы помяните назидание»[69].

«Он создал небеса безо всяких опор, которые бы вы могли увидеть, воздвиг на земле незыблемые горы, чтобы она не колебалась вместе с вами, и расселил на ней всяких животных. Мы ниспослали с неба воду и взрастили там всякие благородные виды»[70].

Современная наука совсем недавно открыла принцип парности бытия, в то время как о сотворении парами было сообщено и представлено в качестве дара человечеству в аятах Корана, ниспосланного 14 веков назад.

В этой Вселенной, постижение которой находится за пределами возможностей человеческого разума, столь тщательно, изысканно и богато укра-

68. Сура аль-Бакара, 26.
69. Сура аз-Зарият, 49.
70. Сура Лукман, 10.

шенной, словно комната невесты, все частицы, клетки, растения, животные, люди и вещества, и даже такие мельчайшие элементы, как электроны и протоны атома, подчиняются удивительному и свойственному каждому в отдельности закону пар. И это открывает для нас прекрасные возможности для размышлений.

РАЗМЫШЛЕНИЕ О БЛАГАХ АЛЛАХА

Самое величайшее благо, дарованное нам Аллахом, – среди огромного множества созданий родиться в этот мир человеком и быть в обществе мусульман. Еще более великим благом является быть в числе тех, кому открыт Священный Коран, и войти в умму Пророка Мухаммада (ﷺ).

Посланник Аллаха (ﷺ) является для нас великолепным примером отражения Корана в действиях. Он обучает нас мудрости Корана и очищает наши сердца. Если мы осознаем истинную ценность этих благ, то не пожелаем поднимать голову из «сажда шукур» (земной поклон благодарности).

Блага Всевышнего Аллаха не ограничиваются этим. Его блага нисходят на нас, Его рабов, подобно ливню. Пророк (ﷺ) говорит:

«Аллах повелел: «Подай милостыню, и Я тебе подам». Кладовые Аллаха несметны. Пропитание, данное Им всем живым существам, нисколько не

уменьшат Его казну. Он днем и ночью непрерывно щедро осыпает благами. Представьте себе все блага, которые Он ниспослал со дня сотворения Небес и Земли. Они ничего не уменьшили из Его благ»[71].

Чтобы воздать благодарность за блага Аллаха, нужно размышлять над ними с верой в существование Творца, Его могущество, с чувством ихсана (как будто находишься под Взором Аллаха).

Умар бин Абдульазиз (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Насколько это прекрасно – поминать Аллаха, находясь на собрании. Что касается размышлений над благами Аллаха, это является наиболее достойным видом поклонения»[72].

«Куфрани нимат», то есть неблагодарность, означает пренебрегать благодарностью, тратить средства на прихоти и пустые удовольствия, расточительствовать. Эти состояния удаляют человека от Аллаха, одарившего его благами.

Благодарность бывает трех видов:

1.Благодарность сердца: размышлять над благами.

71. Бухари, Тафсир, 11/2; Тавхид, 22.
72. Абу Нуаим, Хилья, 5/314; Имам Газали, Ихья, 6/45.

2. Благодарность языка: за данные блага восхвалять и прославлять Аллаха.

3. Благодарность других частей тела: воздавать за полученные блага.

Поистине, сказано: «Благодарность за каждое благо воздается аналогичным образом». То есть, чем нас одарил Господь, тем же и мы должны помочь тем, кто лишен этого. Ибо в священном аяте повелевается:

«Посредством того, что Аллах даровал тебе, стремись к Последней обители»[73].

Размышление при каждой возможности

Сказал Зия Паша:

«На каждой странице этой книги Вселенной можно выучить тысячи уроков науки «марифат». О Господь! Этот мир является прекрасной школой, такой, что, погрузившись в реку размышлений, можно извлечь множество назидательных уроков».

Великий исламский ученый Суфьян бин Уйайна разъяснял это состояние, часто приводя слова одного поэта:

73. Сура аль-Касас, 77.

«Если человек будет из обладателей тафаккура, он из всего будет извлекать поучительные уроки»[74].

Поэтому арабы говорили:

«Много, из чего можно извлечь уроки, но мало тех, кто извлек эти уроки».

Каждая песчинка рассказывает об Аллахе

Если человек научиться читать книгу Вселенной посредством размышления, каждая песчинка, которую он будет видеть вокруг себя, будет напоминать ему о величии Всевышнего Аллаха и приблизит к познанию Его. Как прекрасны слова поэта Фузули:

«Если ариф[75] *обретет способность понимания божественных откровений, каждая песчинка во Вселенной будет казаться ему Джибрилем, который доносит повеления Творца!»*

Всевышний Аллах повелевает:

---

74. Имам Газали, Ихья, 6/45.
75. Человек, познавший сокровенные мудрости, это обладатель знаний об Аллахе, Его атрибутах, действиях Аллаха, о мире невидимого, полученного через вдохновение.

«О да! Клянусь тем, что вы видите, и тем, чего вы не видите. Это - слова благородного посланца (Мухаммада или Джибриля)»[76].

Одной из причин того, что Аллах клянется чем-либо в Коране, является Его желание, чтобы Его рабы обратили внимание на то, чем Он клянется, познали его пользу и мудрость. Всевышний желает, чтобы Его рабы глубже погрузились в чувства и размышления.

Следовательно, все видимые и невидимые творения есть аяты могущества и божественной сущности Всевышнего Аллаха. Размышляя над ними, можно извлечь уроки, так как в них заложено бесчисленное количество мудростей.

Таким образом, подобно тому, как семя тополя, попав в плодородную почву, вырастает в огромное могучее дерево, так и наши размышления и чувства, попав в благодатную почву Корана, становятся величественными, как то дерево.

Всевышний Аллах повелевает:

«Воистину, на небесах и на земле есть знамения для верующих. В сотворении вас и живых тварей, которых Он расселил, есть знамения для людей убежденных. В смене ночи и дня, в уделе, который Аллах ниспосылает

76. Сура аль-Хакка, 38-40.

с неба и посредством которого Он оживляет землю после ее смерти, и в смене ветров есть знамения для людей разумеющих»[77].

Обращая внимание на эти явления и призывая задуматься, священный Коран вводит раба в атмосферу «таква» (богобоязненности). Как цветы нуждаются в воздухе, воде, почве и тепле, также и развитие способности к размышлению зависит от богобоязненности.

Всевышний Аллах желает, чтобы его рабы были чувствительными, думающими, проявляющими основательность и тонкость в размышлениях. По этой причине каждый мусульманин при всяком удобном случае, с трепетом религиозного поклонения, должен устремиться к тафаккуру. Прекрасным примером этого состояния является высказывание Рабии ханум, супруги Ахмеда бин Хавари: «Каждый раз, слыша азан, я вспоминаю призыв Судного дня. Каждый раз, когда вижу, как идет снег, я словно вижу, как взлетает в воздух книга записи деяний. Каждый раз, когда я вижу стаю саранчи, вспоминаю Хашр (место сбора в Судный день)»[78].

Известно, что однажды халиф Харун Рашид отправился в баню. По ошибке банщик вылил на

77. Сура аль-Джасия, 3-5.
78. Сулеми, Табакатус-Суфиййа, Бейрут 1419, с.406.

него кипяток. На теле халифа появились ожоги, и, мучаясь от боли, он вышел и раздал тысячи милостынь. При этом он говорил: «Сегодня я не могу выдержать горячую воду бани. Что будет со мной, если в Судный день я стану путником в Ад!»

Пророк Мухаммад (ﷺ), находя наставление во всем, что видел, с хвалой Аллаху устремлялся к Нему. И мы, созерцая во всем божественное величие, должны прилагать все усилия, чтобы получить духовную пищу для наших чувств и мыслей. На чем бы ни остановилось внимание мусульманина – на Солнце, Луне, атмосфере, на своем создании, родителях, детях и т.д., он должен «глазами души» прочитать представленные посредством их божественные послания. Он всегда должен осознавать: откуда и как он пришел, какую жизнь ведет, кто ему дал тело и придал форму, кто предопределил его судьбу, куда он идет. Он должен знать, что в жизни и Вселенной заложена своя мудрость, ничто не сотворено впустую. Он должен понимать, что не предоставлен самому себе, и всегда помнить о божественном могуществе и величии.

Зачем Всемогущий Аллах сотворил эту Вселенную

«Мы не сотворили небеса, землю и то, что между ними, забавляясь. Мы сотворили их

(небеса и землю) по реальной причине, но большинство их не знают этого»[79].

Человек, размышляющий о Вселенной, понимающий цель ее создания, должен осознать, что Всевышний Аллах, сотворив все сущее по Своему замыслу, дал его во благо человечества. Далее размышляя над тем, что взамен от нас желает Аллах, человек должен старательно выполнять свои обязанности раба перед Ним. Оставаться безразличным и неблагодарным за эти неисчислимые блага и дары Аллаха не представляет ничего другого, кроме горького неведения.

Человек должен помнить, что придется держать ответ за все блага, которыми он владеет. Так как Всевышний Аллах говорит:

«В тот день вы, несомненно, будете спрошены о благах»[80].

Таким образом, нам следует без конца находиться в благодарении и поклонении нашему Господу за все блага, о которых мы знаем, и о которых не ведаем. Как счастливы те, кто, наилучшим образом осознав и поняв смысл этих обязанностей, прилагают все усердие для их выполнения.

79. Сура Духан, 38-39.
80. Сура ат-Такасур, 8.

Размышление о человеке

Если задуматься, наша земля, по которой мы ходим, наполнена телами миллиардов людей, живших прежде. Словно миллиарды теней, наложенных друг на друга… Завтра и мы войдем в этот мир теней.
После этого начнется вечная жизнь и путь в вечность. Тогда остановимся и подумаем: какой глупец может променять мгновение на вечность?!

РАЗМЫШЛЕНИЕ О ЧЕЛОВЕКЕ

ЧУДЕСНЫЕ ТОНКОСТИ СОТВОРЕНИЯ

Всевышний Аллах повелевает:

وَفِي الْاَرْضِ اٰيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَۙ. وَف۪ٓي اَنْفُسِكُمْۜ اَفَلَا تُبْصِرُونَ

«На земле есть знамения для людей убежденных, а также в вас самих. Неужели вы не видите?»[81]

Всевышний Аллах в таком совершенном виде сотворил человека, что, несмотря на огромное число исследований и открытий, сделанных современной наукой при помощи современных высоких технологий, мы не смогли добраться до глубины сути удивительных тайн и мудрости, скрытых в человеке. В аяте повелевается:

81. Сура аз-Зарият, 20-21.

«О человек! Что ввело тебя в заблуждение относительно твоего Великодушного Господа, Который сотворил тебя и сделал твой облик совершенным и соразмеренным? Он сложил тебя в том облике, в каком пожелал»[82].

Здесь Всевышний Аллах, возвращая человека в его историю, желает, чтобы тот задумался о своем сотворении.

Сотворенный самым совершенным образом, человек сделан самым почетным из созданных, но появился на свет из неприятной и невзрачной капли влаги[83].

Фазы развития эмбриона человека, установленные медицинской наукой совсем недавно, еще 14 веков назад были описаны в аяте Корана следующим образом[84]:

---

82. Сура аль-Инфитар, 6-8.
83. См. суры: Абаса, 17-22; ар-Рум, 20; аль-Кыяма, 36-38; аль-Мурсалят, 20-22; Йасин, 77; аль-Инсан, 2.
84. 1400 лет Священный Коран подтверждает каждое научное открытие. Книга, ниспосланная неграмотному Пророку и всему человечеству, рассказывает о явлениях во Вселенной, подчиненных божественным законам, и за все это время ни тысячи случаев, ни одно научное открытие не смогло опровергнуть их. Это является еще одним неоспоримым доказательством того, что Коран есть продукт божественного откровения. То есть, священный Коран постоянно идет впереди науки людей и сделанные открытия подтверждают его. Некоторые западные востоковеды, негативно настроенные против Ислама, столкнувшись с тем, что истины, открытые в наше время, в Священном Коране – как в вышеприведенном

«Воистину, Мы сотворили человека из эссенции глины. Потом Мы поместили его каплей в надежном месте. Потом Мы создали из капли сгусток крови, потом создали из сгустка крови разжеванный кусочек, потом создали из этого кусочка кости, и потом облекли кости мясом. Потом Мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, Наилучший из творцов! После этого вы непременно умрете. А потом, в День воскресения, вы непременно будете воскрешены»[85].

Как сам процесс сотворения человека, так и строение его органов на божественном языке (лисануль-халь) призывают человека к размышлению. Наши глаза, уши, руки, ноги, мозг, сердце – все наше тело – дает широкий простор для размышлений, словно призывает:

«Посмотри внимательно, как Всевышний Аллах создал наши органы из мышц, нервов и сосудов, как соединил их в великолепную систему, в которой все эти органы гармонично работают! Он создал голову округлой, расположил на ней уши, глаза, нос, рот. Руки и ноги сделал длинны-

случае – были описаны еще 1400 лет назад, были изумлены и встали на истинный путь. Одним из них является эмбриолог проф. Dr. Maurice Bucaille, француз по происхождению. Он принял Ислам. Хотя есть и другие примеры, но этот один пример весьма важен.

85. Сура аль-Му’минун, 12-16.

ми, на их завершениях расположил пальцы, которые разделил на фаланги суставами.

Внутренние органы – сердце, желудок, печень, селезенку, кишечник и др. сотворил наиболее подходящим образом к выполнению их функций. Ни один из органов не является лишним, и все они связаны между собой. Каждый выполняет свое предназначение.

У каждого органа есть свои составляющие. Например, глаза имеют слоистое строение, и каждый слой имеет свои свойства и форму. Если что-либо из них нарушится или потеряет свойства, глаза перестанут видеть».

Кости

Образование костей также достойно изумления! Каким образом Всевышний Аллах из жидкой и слабой капли (сгустка) сделал их настолько твердыми и крепкими? И затем собрал в крепкий и устойчивый скелет, который служит опорой тела и придает ему форму! Как Он создал кости в разном качестве и мере? Одни кости маленькие, другие большие, одни длинные, другие короткие. Одни кости полые, другие плотные, одни широкие, другие узкие.

Человек создан не только из костной массы. Кости и суставы связаны между собой эластич-

ными мышцами. Каждой из них Он придал такую форму, какая соответствует выполняемой функции. А механизм смазки суставов настолько поразителен, что полностью не объясним даже на основе теории смазочных материалов, используемой в современной технологии.

Теперь давайте представим себе, с какими огромными трудностями мы столкнемся в жизни, если не будет работать хоть один сустав в нашем организме!

Если бы Всевышний Аллах создал в нашем теле одну лишнюю кость, то эта кость стала бы причиной трудности и неудобств, и возникла бы необходимость удалить ее. И наоборот, если у нас было бы на одну кость меньше, то чтобы компенсировать ее функции потребовалось бы множество усилий и трудов. В большинстве случаев это даже было бы невозможно.

Представим, что мы не можем пользоваться большим пальцем руки. Насколько это помешало бы нашим делам? Это состояние действительно заставляет нас подумать.

Чтобы кости двигались, Всевышний Аллах создал мышцы. Количество и форма мышц изменяется в зависимости от их месторасположения и функций. Если нарушится функция хоть одной мышцы, ухудшится работа органа, который связан с ней.

Все это видимые чудеса. Кроме того, есть свойства, которые невозможно познать с помощью пяти органов чувств. Речь идет о таких внутренних качествах, как характер, личные ощущения, совесть. Их природа еще величественнее.

Чудеса человеческого тела – это искусство Аллаха в одной капле воды. Когда человек смотрит на красивую картину, он восхищается искусством художника, его талантом и умом. Он восхваляет его. А ведь художник не создает что-то из небытия. Он только отражает результаты того впечатления, которое получил от мира, сотворенного Аллахом.

В таком случае, рассматривая картину некоего художника и восхищаясь им, разве не следовало нам восхищаться историей творения человека из одной капли влаги – беспримерным созданием и вершиной искусства Всевышнего Аллаха. Разве это не достойно размышления?

Органы

Сложно устроенные ухо и нос, являющийся органом речи язык, украшающие рот подобно жемчужному ожерелью зубы, тончайшая система голосовых связок…

Неповторимый тембр голоса каждого человека… Способность слепого по голосам различать людей.

Волосы, борода, брови, ресницы… Желудок, легкие, почки, кровеносные сосуды… Все это достойно отдельного размышления. Какие глубочайшие знания и мудрость заложены в сотворении каждого из этих органов, и каждый из них самым совершенным образом выполняет свои функции…

Наши почки состоят из небольшого куска плоти. Однако они отличают вредные вещества от полезных. Вредные выводятся наружу, а полезные остаются в организме. Разве у почек есть разум, компьютерная система или лаборатория для анализов? Все мы знаем, какие страдания испытывает человек при болезни почек. Огромные приборы искусственной почки не могут полноценно выполнить те функции, которые выполняет этот маленький орган весом всего 50 грамм.

Посмотрите на свои руки! Если соберутся вместе все люди, жившие прежде и живущие сейчас, и все вместе попробуют придать рукам лучшую форму, они не смогут этого сделать.

Для воссоздания самых элементарны движений, которые мы совершаем нашими руками и ногами, требуется проведение сложнейших и тонких инженерных расчетов. Если сравнить движения рук и ног роботов, которые сделаны с учетом достижений самых высоких современных технологий, то невозможно не восхищаться бесконеч-

ными знаниями и могуществом, которые Господь показал в человеке.

Как прекрасно описал поэт божественное искусство Истинного Творца и восхваление, постоянно совершаемое «лисану-халь» видящими глазами и слышащими ушами:

«Мое существование является самым прекрасным доказательством существования Творца. Даже если есть и другие, более сильные доказательства, этого доказательства вполне достаточно, и в других нет никакой нужды». (Шинаси).

Милосердие и милость Всевышнего Аллаха

Всевышний Аллах наделил родителей особым чувством милосердия к своему ребенка. Если бы Аллах – Обладатель мудрости – не оказал такую милость и не дал бы родителям милосердие, кто бы стал терпеть тяготы, связанные с воспитанием ребенка?!

Совершенство творения тела человека открывает широкий простор для размышлений. Это самое доступное свидетельство величия Всевышнего Аллаха. Но человек, не понимающий этого, всегда занят удовлетворением своих земных потребностей.

В желаниях плоти даже животные похожи на людей. Искусство, которое отделяет человека от животных и делает его самым почетным творением из всех творений – это умение всматриваться в тайны небес и земли, это высшее знание, получаемое путем размышлением над чудом божественного творения во Вселенной и человеке.

Углубляясь в это познание, раб достигает уровня особо приближенных к Господу ангелов и даже еще выше. Он будет воскрешен среди пророков и праведников, близких к Всевышнему Аллаху.

Подобного почета и величия не удостоятся те из людей, которые стали пленниками своих плотских желаний, опустившись до уровня ниже животных[86].

Лицо и пальцы человека

Однажды один человек пришел к халифу Умару (ﷺ) и сказал:

– Шахматы вызывают у меня удивление. Длина и ширина шахматной доски не более аршина, но если человек сыграет на ней даже миллионы игр, ни одна игра не будет похожа на другую.

Халиф Умар (ﷺ) ответил:

86. См. Имам Газали, Ихья, 6/58-62.

– Есть нечто, еще более достойное изумления. Длина и ширина лица человека не более пяди. Месторасположение бровей, глаз, носа, рта ни в коем случае не меняются. Несмотря на это, на востоке и западе вы не найдете и двух абсолютно похожих друг на друга людей. Велико могущество, величие и мудрость Аллаха, Который на такой маленькой части человеческого тела показал безграничные и неповторимые различия[87].

Подразумевая эту истину, поэт вопрошает:

Кто тот искусный Художник, создавший это лицо?

Есть ли кто-либо, который, проходя, не спрашивает об этом зеркало? (Наджип Фазыл)

Еще более поразительны отпечатки пальцев. Отпечатки пальцев у каждого человека индивидуальны, поэтому в настоящее время их используют как допуск-контроль для автоматического открывания дверей или пароль для включения компьютера.

Даже отпечатки каждого пальца одного человека различны. Открытие индивидуальности кожного рисунка на пальцах человека, подобно визитной карточке или идентификационному номеру, было сделано в конце 19 века и стало широко

87. Рази, Тафсир, 4/179-180 (аль-Бакара, 164).

использоваться, в частности, в криминалистике, для установления личности преступника. Раздел криминалистики, занимающийся исследованием отпечатков пальцев, носит название «дактилоскопия».

Всевышний Аллах, наделивший человека этим свойством, сообщает о божественном чуде в аятах Корана, ниспосланных еще 1400 лет назад. Он повелевает, что при воскрешении людей в Судный день даже кончики их пальцев приобретут первоначальный вид. В священном аяте сказано:

«Неужели человек полагает, что Мы не соберем его костей? Конечно! Мы способны восстановить даже кончики его пальцев»[88].

Это еще раз доказывает, что Священный Коран всегда впереди, а наука людей, подтверждая его, идет следом за ним.

Подобно отпечаткам пальцев, рисунок радужной оболочки глаза каждого человека присущ только ему. Его так же используют как идентификационный код для открывания автоматических дверей, включения компьютеров и даже для завода автомобиля.

88. Сура аль-Кыяма, 3-4.

Велик Аллах, который на крошечном пространстве, которое не занимает и 1 см^2, создал бесконечное множество различий.

Чудо генов

Согласно открытиям, сделанным в области генетики, существует генетический шифр, свойственный каждому человеку.

Крошечные гены, невидимые даже в микроскоп, находятся в клетках каждого живого создания – животных, растений и людей – и являются носителями и хранителями информации, посредством которых передаются качества и особенности от родителей их потомству. Они настолько малы, что один наперсток портного может вместить весь генофонд населения планеты, составляющий 6 миллиардов человек. Это трудно представить, однако это истина, в которой нет сомнения.

Что же представляет собой ген, который хранит в себе индивидуальные особенности всех живых созданий, количество которых не поддается исчислению?

Как возможно, что на таком микроскопическом носителе, в существование которого даже трудно поверить, могут храниться в идеальном порядке все признаки субъекта, вплоть до склада характера?

Способность крошечного гена, невидимого через микроскоп, состоящего из несколько миллионов атомов, руководить самым радикальным образом всей жизнью на Земле, существует только благодаря глубоким знаниям и искусству Творца – Обладателя мудрости. И нет места другим суждениям и мнениям.

Ведь указывая на эту истину, Всевышний Аллах повелевает:

«Вот твой Господь вынул из поясниц сынов Адама их потомство и заставил их засвидетельствовать против самих себя: «Разве Я - не ваш Господь?» Они сказали: «Да, мы свидетельствуем». Это – для того, чтобы в День воскресения вы не говорили: «Мы не знали этого»[89].

И это открытие, сделанное в наше время, и другие аналогичные проявления божественного могущества и искусства, вызывают изумление ума. Пораженный этой очевидностью поэт 19 века написал такие мудрые слова:

«Восславим Господа, который оставил бессильными людей перед Своим искусством и могуществом». (Зия Паша)

89. Сура аль-А’раф, 172.

Кто приводит организм в действие?

Человек, начиная с себя, постоянно видит, что все сущее в небесах и на земле нуждается во Всевышнем Аллахе. Самое простое, что мы видим, что наш организм выполняет свои функции вне нашей воли и желания. Например, таковы биение сердца, дыхание, взаимодействие органов между собой, процессы, происходящие на внутриклеточном уровне. Если бы нам только на один день предоставили выполнение и контроль сотен видов биохимических реакций, происходящих внутри одной клетки или органа, функционирующего в организме человека согласно божественной программе с изумительной точностью, кто знает – сколько минут мы смогли бы выдержать или сколько сделать ошибок?

Удивительно, когда, с одной стороны, слон, весящий десять тонн, прирученный по воле Аллаха, подчиняется десятилетнему мальчику. С другой стороны, как выражение слабости человека, невидимый вирус валит с ног взрослых сильных людей!

Из этого следует, что человек никогда не должен считать своей собственностью силу и мощь, данные ему Всевышним Аллаха. Не должен превозноситься и забывать настоящего Властелина. Всегда быть в состоянии благодарности, понимая, что перед божественным могуществом он не стоит

даже пылинки. Постоянно прибегать к защите Аллаха.

Здесь мы коснулись всего нескольких аспектов темы тела человека из бесчисленных примеров проявлений божественной мудрости и могущества. Если размышлять над сутью человека, то мы увидим, что Всевышний Аллах вложил в него такое множество тайн и смыслов, что вполне уместно написать отдельную книгу о каждой его клетке.

ДЛЯ ЧЕГО СОТВОРЕН ЧЕЛОВЕК?

Какова в этом мире роль человека, сотворенного самым прекрасным образом и удостоенного множества милостей Всевышнего Аллаха? Что ожидается от него? За что он несет ответственность?

Всевышний Аллах повелевает:

«Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас ради забавы и что вы не будете возвращены к Нам?»[90]

«Я сотворил джиннов и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне»[91]**.**

90. Сура аль-Му'минун, 115.
91. Сура аз-Зарият, 56.

За каждую клетку своего организма человек обязан тысячи раз в день воздавать благодарность. Это следует выражать в виде поклонения, милостыни, совершая благие и добрые дела, так как каждое благо имеет свою цену, и каждое благо требует благодарности.

Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

«За каждый сустав люди ежедневно должны давать милостыню (садака). Помочь садящемуся верхом или взваливающему груз на верховое животное есть садака. Доброе слово – садака. Каждый шаг, сделанный на пути в мечеть, является садака. Показать путь человеку также является садака»[92].

«Каждый день за каждый сустав и кость нужно давать садака. Каждый тасхиб (субханАллах) – садака, каждый хамд (альхамдулиЛлях) – садака, каждый тахлиль (ля иляха илляЛлах) – садака, каждый такбир (Аллаху Акбар) – садака, наставлять на добрые дела – садака, удерживать от дурного – садака. Два раката намаза кушлук эквивалентно всему этому»[93].

92. Бухари, Джхад, 72; Муслим, Закят, 56.
93. Муслим, Мусафирин, 84; Закят, 56; Бухари, Сульх, 11; Джихад, 72, 128.

В другой передаче этих хадисов добавлено: *«Справедливо рассудить между двумя людьми»* и *«убирать с дороги то, что мешает людям»*[94].

Значит, в этом мире нужно стремиться быть хорошим рабом Всевышнего Аллаха. Наполняя жизнь поклонениями, добрыми деяниями и поступками, самым лучшим образом готовиться к ахирату.

РАЗГАДАТЬ ТАЙНУ СМЕРТИ

Мухаммад бин Каб аль-Курази рассказывал:

«Однажды я встретился в лучезарной Медине с Умаром бин Абдульазизом. В то время он был свежим цветущим и богатым юношей.

Позднее, когда он стал халифом, я отправился к нему и, попросив разрешения, вошел. Увидев его, я изумился и стал в замешательстве поглядывать на него. Он спросил:

– О Мухаммад, почему ты с таким удивлением смотришь на меня?

Я объяснил:

– О повелитель правоверных! Ваше лицо бледное, ваше тело изнуренное, ваши волосы седые и

94. Бухари, Сульх, 11; Джихад, 72, 128; Муслим, Закят, 56.

редкие! Увидев вас в таком состоянии, я не смог скрыть своего удивления.

В ответ Умар бин Абдульазиз сказал:

– О Мухаммад! Кто знает, как ты удивишься, если увидишь меня через три дня после того, как меня похоронят? Муравьи проедят мои глаза, и они вытекут на щеки. Мой рот будет наполнен кровью и гноем. Тогда ты совсем не узнаешь меня и еще больше удивишься. Теперь оставь все это и еще раз перескажи мне хадис, сообщенный тебе ибн Аббасом со слов Пророка (ﷺ)»[95].

Человек, прежде всего, должен размышлять о своем конце. Какой будет его смерть, с чем он встретится в могиле и какова будет его степень в ахирате? Именно то, что стоит за этой неизвестностью, наиболее важно. Понять тайну приключения от колыбели до табута (погребальных носилок), мудрость прихода в этот мир и перехода в мир вечности… Человек должен всю жизнь прилагать усилия, чтобы понять эту тайну и обрести вечное спасение.

Сначала сын человеческий должен размышлять над бренностью, ибо эта истина бесспорна:

«Все на ней (земле) смертны»[96].

95. Хаким, аль-Мустадрак, 4/300/7706.

96. Сура ар-Рахман, 26.

Наступит день, и у этого дня не будет завтра. Этот день неизвестен для нас всех. Всевышний Аллах повелел:

«Смертельная агония явится с истиной. Вот то, чего ты избегал! И подуют в Рог. Это – День угрозы!»[97]

Каждый входит в этот мир из одной двери, то есть, из материнской утробы. Он проживает свою жизнь, полную переживаний и проблем, совершает низкие и возвышенные поступки, крутится в круговороте дел. Пройдя этот тесный коридор, в конце концов, через дверь могилы переходит в вечный мир.

Эта земля, подобно комнате с двумя дверьми, со времен пророка Адама (алейхиссалям) до наших дней заполнялась и освобождалась несчетным количеством людей. Где они теперь? Где мы окажемся через некоторое время? Неизвестно. Но бесспорно одно: смерть забрала как тиранов, так и угнетенных, как праведников, так и грешников, и теперь все они ожидают Конца света – начала вечной жизни…

Если задуматься, наша земля, по которой мы ходим, наполнена телами миллиардов людей, живших прежде. Словно миллиарды теней, наложенных друг на друга… Завтра и мы войдем в этот мир

97. Сура Каф, 19-20.

теней. После этого начнется вечная жизнь и путь в вечность. Тогда остановимся и подумаем: какой глупец может променять мгновение на вечность?!

В Коране наш Господь, сообщая о скоротечности мирской жизни по сравнению с вечностью, повелевает:

«В тот день, когда они увидят его, им покажется, что они провели в этом мире лишь послеполуденные часы или утро»[98].

В стихах поэт, разъясняя эту истину, кратко излагает суть земной жизни:

Наша жизнь подобна морганию глаз,
Пришла и ушла, не услышали мы.
Словно птица присела и упорхнула.

(Ашик Паша)

В таком случае, что может быть ужаснее безрассудной траты капитала короткой земной жизни, словно она никогда не кончится?

Размышления о смерти (тафаккур маут)

Пророк (ﷺ), повелевая часто вспоминать о смерти, не желал, чтобы земная жизнь затянула нас[99]. Он говорил:

98. Сура ан-Назият, 46.
99. Тирмизи, Зухд, 4; Насаи, Джанаиз, 3.

«Стоит только удивляться человеку, который, хотя уверовал в вечную обитель, но при этом трудится только ради этого обманчивого мира»[100].

Если человек будет думать о том, что в момент, когда оборвется всякая связь с миром, все добро и зло, которое он совершил, останется с ним, и воздаяние за свои деяния он получит сполна, то станет избегать грехов и будет стремиться к праведным деяниям. То есть, размышления о смерти способствуют осмыслению и приведению в порядок своей жизни, украшению ахирата. В хадисе говорится:

«Часто вспоминайте о смерти, ибо воспоминания о смерти очищают от грехов и побуждают быть праведным. Если будете размышлять о смерти, будучи состоятельным, это оградит вас от бед богатства. Если будете размышлять о смерти, будучи бедным, это поспособствует тому, что станете довольны своей жизнью»[101].

Также, поощряя размышления о смерти, Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

«Ранее я вам запрещал посещение кладбищ. Теперь вы можете посещать их, так как

100. Кудаи, Шихабуль ахбар, № 383.
101. Суюти, Джамиус сагир, 1/47.

посещение кладбищ будет напоминать вам об ахирате»[102].

«Вспоминайте смерть и то, что будет после смерти….

Желающий вечной жизни отвергает соблазны бренного мира»[103].

«Кто часто вспоминает о смерти, того любит Аллах»[104].

Один из сахабов спросил у Пророка (ﷺ):

– *Кто из верующих является самым умным?*

Пророк (ﷺ) ответил:

– *Кто часто вспоминает о смерти и наилучшим образом готовится к вечной жизни. Именно такой человек является действительно умным*[105].

Размышление сподвижников о смерти

В одной из проповедей Абу Бакр (رضي الله عنه) сказал:

«Где они, люди с красивыми лицами, которыми все восхищались? Где они, молодые парни, гордившиеся своей молодостью? Где правители,

102. Муслим, Джанаиз, 60; Муслим, Джанаиз, 106.
103. Тирмизи, Кыяма, 24.
104. Хайсеми, 3/325.
105. Ибн Маджа, Зухд, 31.

построившие великолепные города и окружившие их высокими стенами? Где богатыри, не знавшие поражения на поле брани? Все они сгнили и превратились в прах. Все ушли, погрузившись в темноту могилы. Спешите, спешите! Пока не поздно, очнитесь и как можно быстрее начинайте готовить себя к загробной жизни! Спасайте себя, спасайте себя!»[106]

Мать всех правоверных Айша (﵂) передала:

«Как-то я подумала об аде и заплакала. Увидев меня в таком состоянии, Посланник Аллаха (ﷺ) спросил:

– О Айша! Что случилось с тобой?

Я ответила:

– Подумала об аде и заплакала. Вы, пророки, в Судный день вспомните о членах своих семей?

Посланник Аллаха (ﷺ) ответил:

– Есть три момента, когда человек не думает о других:

1. Во время взвешивания деяний на Весах (Мизан), до тех пор, пока не узнает, тяжела его чаша или легка.

106. Ибн Джаузи, Заммуль-хава, стр. 668; Надратун-наим, 3/960.

2. Когда будет сказано: ***«Вот! Прочтите мою книгу»***[107]*, до тех пор, пока не узнает, справа или слева, спереди или сзади дадут ему книгу записи деяний.*

3. Когда над пропастью ада возведут мост Сырат, по обеим сторонам которого множество острых крюков. С помощью этих крюков Всевышний Аллах схватит любого, кого пожелает, из Своих созданных и бросит в ад. И пока человек не узнает, избежал он крюков или нет, ни о ком не будет думать»[108].

Сподвижник Пророка (ﷺ) Усайд бин Худайр (رضي الله عنه) был достойным человеком. Он часто говорил:

«Если бы я смог постоянно находиться хотя бы в одном из этих состояний, то нет сомнений, что я был бы из числа обитателей рая:

1. Состояние, которое бывает у меня при чтении Корана или при слушании чтения Корана.

2. Состояние, в котором я нахожусь, когда слушаю беседы Посланника Аллаха (ﷺ).

3. Состояние, которое бывает у меня при участии в похоронах. В этот момент я мысленно спра-

107. Сура аль-Хакка, 19.
108. Хаким, аль-Мустадрак, 4/622/8272.

шиваю себя: «Что будет после кончины с тобой? Что сделают с тобой? Куда тебя потом отправят?»[109]

Польза от размышлений о смерти

Следуя хадису *«для людей в качестве наставления достаточно смерти»*[110], думающие люди найдут в таинстве смерти много уроков.

Чрезмерная любовь и привязанность душой к благам этого мира, таким как власть, положение в обществе, внешняя красота, являются главной причиной духовных заболеваний. Зависть, высокомерие, позерство, распущенность: все это плоды любви к мирскому. Размышление о смерти, могиле и своем положении в ахирате является одним из наиболее действенных лекарств от негативных свойств характера и духовных болезней.

Победив свой нафс, оградить себя от его власти и удалить из сердца любовь к мирскому есть основная цель тасаввуфа. Поэтому «тафаккур маут» (размышление о смерти) стал одним из методов, к которому прибегают во многих тарикатах. Выполняя ежедневный урок, мюрид 5 - 10 минут размышляет о смерти.

109. Ахмед, 4/351; Хаким, 3/326/5260.
110. Хайсеми, Маджамуз-заваид, Бейрут 1988, 10/308.

Чтобы сделать напоминание о смерти постоянным, в Османском халифате в правление династии Османов кладбища устраивали внутри города, на краю дорог, во дворах мечетей. Увидев это, один западный путешественник не смог удержаться от слов:

«Турки живут рядом с мертвыми».

Воздержание от низменных желаний, подготовка к ахирату путем частых размышлений о смерти, оберегают человека от горького раскаяния, сжимающего сердце на смертном одре. Всевышний Аллах предупреждает о глубоком сожалении, которое испытывает человек в предсмертный миг, словно пробуждаясь от сна, и говорит:

«Господи! Предоставь мне недолгую отсрочку (от смерти), и я буду раздавать милостыню и стану одним из праведников»[111].

Чтобы не испытывать это горькое сожаление и безысходность, нам нужно вовремя проснуться, пока не упущены все возможности, и готовиться к жизни в ахирате.

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) принимал участие в похоронах. После погребения умершего он сказал стоящему рядом человеку:

111. Сура аль-Мунафикун, 10.

– Интересно, этот усопший сейчас думает о том, чтобы вернуться обратно в этот мир и увеличить число праведных деяний, поминаний и еще больше просить прощения за свои грехи?

Тот ответил:

– Конечно, он думает об этом.

Тогда Хасан Басри сказал:

– В таком случае, что происходит с нами, что мы не думаем как он?[112]

Подготовиться к ужасам смерти

Хасан Басри (рахматуллахи алейхи) сказал:

«Есть два дня и две ночи, о подобных которым созданные никогда не слышали и подобных никогда не видели.

Первая ночь – это ночь нахождения среди обитателей могил. Раньше ты никогда с ними не оставался.

Вторая ночь – ночь перед рассветом Судного дня. Начнется день, у которого не будет ночи.

Что касается двух самых ужасных дней, то первый день – это день, когда придут посланники Всевышнего Аллаха и сообщат тебе – доволен Он

112. Ибн Джаузи, аль Хасануль Басри.

тобой или нет, и куда тебя отправят – в Рай или Ад?

Второй день – это день, когда тебе, дав книгу записи деяний в правую или левую руку, приведут к Всевышнему Аллаху»[113].

Самым большим экзаменом для человека и ужасной бедой является смерть. Но еще хуже – это жить, ничего не зная о смерти, не помнить о ней и не совершать поступков, которыми доволен Аллах.

Разумный человек должен до наступления смерти готовиться к ней и избавиться от дурных свойств характера.

Шейх Сади говорил:

«О мой брат! В конце концов, ты станешь земным прахом! Еще до того, как ты станешь прахом, стань скромным, подобно земле!

Халиф Умар (﵁) говорил:

«Подвергайте себя самоотчету еще до того, как у вас будут спрашивать отчет. Украшайте себя хорошими поступками для того дня, когда вас представят Всевышнему Аллаху! Бесспорно,

---

113. Ибнуль Джаузи, аз-Захруль Фатих, стр. 25; Абуль Фараж Абдурахман, Ахвалюль кубур, стр. 154.

кто подверг себя самоотчету в этом мире, тому будет легко отчитываться в Судный день»[114].

Когда наше бренное тело опустят в могилу, наши дети и имущество останутся в прошлом. Мы заберем с собой только свои дела. Наши тела вместе с саваном превратятся в прах. А с нами останутся только наши праведные дела.

Имам Газали (рахматуллахи алейхи) сказал:

«В момент смерти с человеком останутся только три вещи:

1) Чистота сердца, означающая, насколько сердце очистилось от мирской грязи. Всевышний Аллах повелел:

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكّٰيهَا

«Преуспел тот, кто очистил его»[115].

2) Привязанность к зикру Аллаха. Всевышний Аллах повелевает следующее:

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ

«Разве не поминанием Аллаха утешаются сердца?»[116]

114. Тирмизи, Кыямат, 25.
115. Сура аш-Шамс, 9.
116. Сура ар-Рад, 28.

3) Любовь к Аллаху. Всевышний Аллах повелел:

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах - Прощающий, Милосердный»[117].

Чистота сердца достигается посредством знания (марифат), то есть, через познание Аллаха сердцем. Марифат приобретается в результате постоянных занятий зикром и тафаккуром. Именно эти три качества имеют спасительные свойства».

Если человек сможет сделать необходимые приготовления на «завтра», для него смерть начинает казаться прекрасной, и он перестает бояться смерти.

Бишр бин Харис (رضي الله عنه) говорил:

«Для того, кто подчиняется Аллаху, могила является прекрасным жилищем»[118].

117. Сура Али Имран, 31.
118. Надратун-Наим, 3/963; Абуль-Фарадж Абдурахман, Ахвалюль-кубур, стр. 155.

Как красиво сказал Мавляна Джалалетдин Руми (рахматуллахи алейхи):

«Сынок, смерть каждого человека имеет свой образ. Тому, кто ненавидит смерть, не думая, что она приводит к Аллаху, и враждебен к ней, смерть кажется страшным врагом. Тому, кто дружит со смертью, она появляется в образе друга.

О душа, убегающая в страхе от смерти! Если хочешь знать истину и суть, то на самом деле ты не смерти боишься, а самой себя.

Ибо то, что тебе увиделось и испугало в зеркале смерти, не лицо смерти, а твое страшное лицо. Твоя душа похожа на дерево. А смерть есть листья этого дерева. А у каждого дерева свои, только ему присущие листья…»

Наша смерть и жизнь в могиле, которая будет продолжаться до Конца света, будет зависеть от нашего образа жизни и наших поступков.

Поэтому Всевышний Аллах во многих аятах раскрывает обстоятельства, касающиеся этого мира и ахирата. Он желает, чтобы мы, подумав о том, что мирское когда-нибудь подойдет к концу и однажды лопнет и исчезнет, сторонились его обманов и коварств. Аллах предупреждает, что с каждым днем ахират приближается к нам, и будет длиться вечно. Поэтому нам необходимо размышлять о нем и стремиться к нему.

Поэтому человек должен до наступления смерти искренне раскаяться и перестать совершать грехи, а также восполнить недостатки и просчеты в выполнении повелений Аллаха и избегании Его запретов. Также необходимо по отдельности каждому человеку, которому причинили зло, возместить его попранные права. То есть, попросить прощения у тех, кого оскорбили, оклеветали или о ком злословили, ударили, подумали что-то плохое. До наступления смерти следует также очистить себя от чужих прав и долгов.

Находящийся в неведении человек может радоваться тому, что в этом мире нарушил чужие права и свою низость принять за счастье. Но завтра, когда будут воздвигнуты Весы справедливости и ему скажут: **«Ты ничтожен, слаб и бессилен. Теперь уже ты не сможешь возместить чужие права и ни у кого не сможешь попросить прощения»,** то никто не сможет представить себе, как он будет раскаиваться и сожалеть.

На самом закате своей жизни Абдульмалик бин Марвана, один из аббасидских халифов, в одном из отдаленных районов Сирии увидел прачку, отбивающую белье о камень. Подумав об ужасном отчете в ахирате, он глубоко вздохнул и произнес:

«Эх, было бы лучше, если я был бы просто прачкой! Своим трудом зарабатывал себе на

насущный хлеб, питался им и не вмешивался бы в мирские дела»[119].

Размышляя об ужасах смерти и готовясь к ним, в то же время не нужно никогда терять надежды на милость Аллаха.

Укба аль-Баззар (رضي الله عنه) рассказывал:

«Один бедуин увидел похоронную процессию, направляющуюся на кладбище. Повернувшись в сторону покойного, он сказал:

– О покойный, поздравляю тебя! Как ты счастлив!

Я спросил у него:

– А с чем ты его поздравляешь?

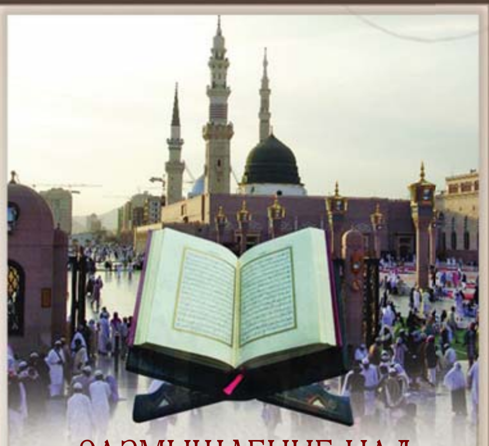
Бедуин ответил:

– Как мне не поздравлять человека, которого несут в темницу (т.е. могилу) щедрого и милосердного Творца? Его несут к Творцу, угощение которого Своим гостям огромно, а прощение – еще величественнее.

Я до этого никогда не слышал более прекрасных слов, чем слова этого бедуина»[120].

---

119. Имам Газали, Ихья, 114.
120. Абуль-Фарадж Абдуррахман, Ахвалюль-Кубур, стр. 155.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД КОРАНОМ

Священный Коран – это роскошные врата, которые открываются в мир размышлений достигшим высот духовности верующим. Это язык земли и небес. Мудрость его аятов – неиссякаемый источник духовной энергии, питающей души. Это чудо слова, подаренное человеку. Тысячи книг исламской литературы, написанной в течение 1400 лет, имеют своей целью полнее и глубже понять эту одну Книгу, причем, понимая ее, лучше узнать Его и раствориться в Нем.

РАЗМЫШЛЕНИЕ НАД КОРАНОМ

По своей природе человек склонен к размышлениям, но он нуждается в проводнике, который поможет избавить разум от тесных рамок расчетов его эго (нафса) и направит к истине и благим деяниям. А самыми надежными проводниками и путеводителями является Книга Аллаха – священный Коран, и его истинный толкователь – Пророк Мухаммад (ﷺ).

Священный Коран – это роскошные врата, которые открываются в мир размышлений достигшим высот духовности верующим. Это обширные просторы тафаккура. Язык земли и небес. Мудрость его аятов – неиссякаемый источник духовной энергии (фейза), питающей души. Это чудо слова, подаренное человеку.

Священный Коран рассказывает о человеке и Вселенной. Вселенная, человек и Коран связаны между собой, они представляют собой три мира, которые самым прекрасным образом объясняют друг друга. Кто погрузился в Коран, тот познает себя, узнает цену благам Аллаха, начнет листать мудрые страницы Вселенной. Для него станут

явью множество божественных тайн. Через сердце он откроет мир непознанного.

Именно в Коране есть исцеление от низменных эгоистичных желаний (нафс), ведущих сына человеческого к духовной гибели. Коран также указывает путь избавления от порочности и распущенности, которые «опустили» человека ниже уровня животных.

В Коране есть и предостережение соблюдать меру в том, чтобы справедливость не превратилась в тиранию. Следовательно, рецепт счастья, в котором нуждается человек в любых обстоятельствах, имеется только в Священном Коране.

Аллах научил Корану

Священный Коран является самым великим даром Аллаха человечеству. В аяте Корана сказано:

«Милостивый научил Корану, создал человека и научил его изъясняться»[121].

Как выражение огромной, бесконечной милости, Всевышний Аллах научил человека Корану, посредством которого преподнес ему в дар множество мудростей и тайн. В таком случае, человек должен изучить Коран и, следуя божественным

121. Сура ар-Рахман, 1-4.

наставлениям, прежде всего, сформировать свой внутренний мир, а затем, своим состоянием и поступками стремиться стать «живым Кораном». Потом четким и красивым языком стараться донести Коран до всего человечества.

Все книги только ради одной КНИГИ

Тысячи книг исламской литературы, написанной в течение 1400 лет, имеют своей целью полнее и глубже понять эту одну Книгу, причем, понимая ее, лучше узнать Его и раствориться в Нем. Если бы из всех деревьев земли изготовили бы перьями, если к океану прибавили бы еще семь морей (и сделали их чернилами), то и их не хватило бы, чтобы исчерпать слова Аллаха[122].

В Коране содержатся шифры всех знаний. Ключи счастья обоих миров хранятся в нем. Священный Коран всегда впереди, а познание человечества следует за ним. Каждое научное открытие подтверждает и поясняет истины Корана.

Всевышний Аллах повелевает:

«Мы покажем им Наши знамения по свету и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того,

122. Сура Лукман, 27.

что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?»[123]

Пока будут продолжаться исследования Священного Корана, будут происходить все новые и новые чудеса. Так Посланник Аллаха (ﷺ) говорил, что ученые не смогут насытиться Кораном, от многочисленных повторений он не потеряет свою новизну, и неисчислимые грани Корана будут вызывать изумление людей[124].

СВЯЩЕННЫЙ КОРАН НЕОБХОДИМО ЧИТАТЬ РАЗМЫШЛЯЯ

Исламские ученые говорят, что под чтением Корана имеют в виду размышление над его мудростью и смыслом, а также, в меру возможности, руководство в жизни.

Для развития мыслительных способностей нет ничего более полезного, чем чтение Священного Корана, так как Священный Коран есть слово Аллаха, ведающего обо всех духовных уровнях и состояниях сына человеческого. То есть, Священный Коран, подобно зеркалу отражая суть человека, способствует наиболее правильному пониманию самого себя. Поэтому каждый верующий

123. Сура Фуссылат, 53.
124. См. Тирмизи, Фадаилуль-Куран, 14; Дарими, Фадаилуль-Куран, 1.

должен часто читать Коран и размышлять над тем, что хотел сказать Всевышний Аллах в этих аятах.

Вдумчивое чтение одного аята с размышлением о его сути гораздо лучше, чем машинальное чтение всего Корана. Ибо в каждом слове Корана содержится бесчисленное количество тайн.

Человек только с чистой душой и чувствующим сердцем, обретенными глубокими размышлениями, высокой нравственностью и праведными деяниями, может познать эти тайны.

Всевышний Аллах повелевает:

«Вот сура, которую Мы ниспослали и сделали законом. Мы ниспослали в ней ясные знамения, чтобы вы могли помянуть назидание»[125].

«Это – благословенное Писание, которое Мы ниспослали тебе, дабы они размышляли над его аятами и дабы обладающие разумом помянули назидание»[126].

«Неужели они не размышляют над Кораном? Или же на их сердцах замки?»[127]

«У Пророка (ﷺ) спросили:

125. Сура ан-Нур, 1.
126. Сура Сад, 29.
127. Сура Мухаммад, 24.

– Какой голос и кыраат[128] является лучшим для чтения Корана?

Пророк (ﷺ) ответил:

– Голос и кыраат человека, слушая чтение Корана которого, чувствуешь его страх перед Аллахом»[129].

В тех случаях, когда перед началом какого-либо дела шайтан внушает сомнения, нужно читать Коран. Ведь человек, который при чтении Корана размышляет над его обещаниями, ясными аятами и разъяснениями, еще с большим рвением и желанием стремится совершать благие деяния, еще старательнее избегает сомнительного и запретного. И так как такое чтение Корана является наиболее добродетельным из благих поступков, шайтан прилагает все усилия, чтобы удалить людей от Корана.

По этой причине перед чтением Корана следует прочитать «истиаза», то есть

«أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ»

Ибо в аяте Корана повелевается:

128. Правильное чтение Корана.
129. Дарими, Фадаилуль-Куран, 34.

«Когда ты читаешь Коран, то ищи защиты от изгнанного и побиваемого сатаны у Аллаха»[130].

Как читал Коран Посланник Аллаха (ﷺ)?

Посланник Аллаха (ﷺ) читал Коран степенно, проговаривая каждую букву. Он жил Кораном. Пророк (ﷺ) размышлял над смыслом аятов и полученные в них повеления сразу претворял в жизнь. Если читал аяты, где говорилось о прославлении Аллаха, с тасбихом «СубханАллах» воздавал хвалу Всевышнему Аллаху, чистому от всех недостатков и изъянов. Читая аяты-мольбы, он обращался с дуа (молитвами) к Аллаху. Читая аяты, где говорилось о необходимости прибегать к защите Аллаха, просил у Него защиты[131].

Временами он так сосредотачивался на каком-либо аяте, что всю ночь до утра находился в состоянии молитвы и размышления над этим аятом.

Абу Зарр (رضي الله عنه) рассказывал:

«В одну ночь Пророк (ﷺ), стоя, до утра, неустанно повторял этот аят:

130. Сура ан-Нахль, 98.

131. См. Муслим, Мусафирин, 203; Насаи, Кыямуль-лейль, 25/1662.

اِنْ تُعَذِّبْهُمْ فَاِنَّهُمْ عِبَادُكَۚ وَاِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَاِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

“Если Ты подвергнешь их мучениям, то ведь они – Твои рабы (Ты поступишь с ними так, как пожелаешь). Если же Ты простишь им (Ты мощен над каждой вещью), то ведь Ты – Могущественный, Мудрый (все вершишь согласно Своей мудрости”[132]».

Посланник Аллаха (ﷺ) каждый день вместе с приведенным выше аятом читал следующий:

«Господи! Воистину, они ввели в заблуждение многих людей. Тот, кто последует за мной, относится ко мне. А если кто ослушается меня, то ведь Ты – Прощающий, Милосердный»[133].

После этого он возносил вверх руки и молился:

«О Аллах! Моя умма[134], моя умма!»

И начинал плакать. Тогда Всевышний Аллах возгласил:

«О Джабраиль (Гавриил)! В действительности Господь обо всем хорошо ведает, (но чтобы и

132. Сура аль-Маида, 118; Насаи, Ифтитах, 79; Ахмад, 5/156.
133. Сура Ибрахим, 36.
134. Община.

люди знали), иди и спроси у Мухаммада о причине его рыданий!»

Когда ангел Джабраиль (алейхиссаллям) прибыл, Пророк (ﷺ) объяснил ему, что плакал, переживая за свою умму. Тогда Всевышний Аллах повелел:

«О Джабраиль! Иди к Мухаммаду и доведи до него радостную весть: «В отношении твоей уммы Я сделаю так, что ты будешь доволен, и Я никогда не обижу тебя»[135].

Насколько же сильно Посланник Аллаха (ﷺ) любил свою умму, и какой милость и состраданием он обладал. Вдумавшись в этот хадис, мы должны провести самоанализ: а насколько сильно мы любим Посланника Аллаха (ﷺ) и насколько старательно, в качестве доказательства любви к нему, мы выполняем его сунну?

Абдуллах бин Масуд (رضي الله عنه) передал:

«Однажды Пророк (ﷺ) попросил меня:

– *Не можешь ли ты почитать Коран?*

Я ответил:

– О Посланник Аллаха! Коран был ниспослан Вам, мне ли вам читать Коран?

Пророк (ﷺ) сказал:

135. Муслим, Иман, 346.

– Я также люблю слушать чтение Корана.

Я начал читать суру «ан-Ниса». Когда дошел до 41 аята и прочитал:

«Что же произойдет, когда Мы приведем по свидетелю от каждой общины, а тебя приведем свидетелем против этих?», он воскликнул:

– На сегодня хватит!

Я посмотрел на него и увидел, как из его благословенных глаз текут слезы»[136].

О чувствительном сердце и глубине размышлений Посланника Аллаха (ﷺ) мать всех правоверных Айша (رضي الله عنها) рассказывала:

«Однажды ночью Посланник (ﷺ) сказал мне:

– О Айша! Позволь мне провести всю ночь в поклонении Аллаху.

Я ответила:

– Клянусь Аллахом, я люблю быть с тобой, но еще больше я люблю то, что нравиться тебе.

Он встал, тщательно совершил омовение и приступил к намазу. Он плакал. Он настолько сильно плакал, что его одежда, его благословенная борода и даже место совершения земного поклона были мокрыми. В таком состоянии и застал его

136. Бухари, Тафсир, 4/9; Муслим, Мусафирин, 247.

Биляль (ﷺ), пришедший, чтобы пригласить Пророка (ﷺ) на утренний намаз. Заметив его состояние, он воскликнул:

– О Посланник Аллаха! Почему Вы плачете, когда Всевышний Аллах простил все ваши грехи, как прошлые, так настоящие?

Пророк (ﷺ) ответил:

– *Почему мне не быть благодарным рабом Аллаха? Клянусь Аллахом, в эту ночь мне были ниспосланы такие аяты, что горе тем, кто читал их и не стал размышлять над ними!*

Он прочитал аят:

“Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения (единственности Аллаха) для обладающих разумом, которые поминают Аллаха стоя, сидя и на боку (то есть, каждый день) и размышляют о сотворении небес и земли: «Господь наш! Ты не сотворил это понапрасну. Пречист Ты! Защити же нас от мучений в Огне”»[137].

В ту ночь, когда были ниспосланы эти аяты, Посланник Аллаха (ﷺ) до самого утра плакал, проливая слезы, подобные жемчужинам, и им завидовали звезды. И слезы, которые проливают

137. Сура Али Имран, 190-191; Ибн Хиббан, Сахих, 2/386; Алуси, Рухуль-мани, 4/157.

мусульмане, размышляя над божественным могуществом и величием, по милости Аллаха, станут украшением ночей в этом мире, светом темноты могилы и, если будет на то воля Аллаха, росой райских садов.

Подтверждая необходимость и достоинство вдумчивого чтения Священного Корана, стараясь понять его мудрость, Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Если группа людей соберется в одном из домов Аллаха, прочитает книгу Аллаха и будет обсуждать ее между собой, на этих людей снизойдет «сакина» (умиротворение), их охватит милость и окружат ангелы. И Всевышний Аллах будет говорить о них среди Своего окружения»[138].

«Кто прочитает весь Коран меньше, чем за три дня, тот не поймет его как должно, и как должно не будет размышлять над ним»[139].

«Читай Коран таким образом, чтобы он удержал тебя от неблаговидных поступков. Если он не удержит тебя от грехов, тебе не будет зачтено его чтение»[140].

138. Муслим, Зикр, 38; Абу Дауд, Витр, 14/1455; Тирмизи, Кыраат, 10/2945.
139. Абу Дауд, Витр, 8/1390; Тирмизи, Кыраат, 11/2949; Дарими, Салят, 173.
140. Ахмед бин Ханбаль, Зухд, стр. 401/1649.

Как асхабы читали Коран

Чтобы понять Коран, асхабы сосредоточивались на размышлении над его аятами. Они долго размышляли над аятами и претворяли их в свою жизнь. Ярким примером этого являются слова Умара (﵁):

«Суру аль-Бакара я завершил за 12 лет, и в знак благодарности зарезал одного верблюда»[141].

Сын Умара Абдуллах (радыйаллаху анхума), чтобы изучить и воплотить в свою жизнь суру «аль-Бакара», потратил целых восемь лет»[142].

Асхабы читали Священный Коран, чтобы детально изучить законы наследования, а также других разделов права. Глубоко изучив аяты, они руководствовались ими в жизни[143].

Один человек пришел к Зайду бин Сабиту (﵁) и спросил его мнения относительно прочтения всего Священного Корана за одну неделю. Он ответил: «Неплохо». – И добавил: «Но мне больше нравится делать «хатм» (полное чтение) за пятнадцать-двадцать дней. Если спросишь «почему», то

141. Куртуби, 1/40.
142. Муватта, Куран, 11.
143. Кеттани, Таратиб, 2/191.

отвечу, что я в этом случае лучше размышляю и лучше понимаю смысл»[144].

Абдуллах бин Масуд (ﷺ) сказал:

«Кто желает знаний, пусть размышляет над смыслом Корана! Пусть уделит все внимание его толкованию и чтению, ибо в Коране содержатся знания предыдущих и будущих (поколений)»[145].

Один бедуин услышал из благословенных уст Пророка (ﷺ) аят:

«Тот, кто сделал добро весом в мельчайшую частицу, увидит его. И тот, кто сделал зло весом в мельчайшую частицу, увидит его»[146].

Пораженный, он спросил:

– О Посланник Аллаха! Неужели весом в мельчайшую частицу?

Посланник Аллаха (ﷺ) ответил:

– *Да!*

Бедуин в отчаянии, охватившем его, заголосил:

– Ох, мои ошибки!

144. Муватта, Куран, 4; Ибн Абдильбарр, Истизкар, Бейрут 2000, 2/477.
145. Хайсеми, 7/165; Бейхаки, Шуаб, 2/331.
146. Сура аз-Зильзаля, 7/8.

Он поднялся и твердил эти слова. Потом, повторяя услышанный аят, ушел.

Пророк (ﷺ) сказал ему вслед:

– *Иман вошел в сердце этого бедуина*[147].

Как друзья Аллаха читают Коран

Фудайль бин Ийаз (куддиса сирруху)[148] сказал:

– Коран был ниспослан для того, чтобы руководствоваться им на практике. А люди ограничиваются только чтением его!

У него спросили:

– А как можно руководствоваться Кораном?

Праведник ответил:

– Признать дозволенным то, что сделано дозволенным, запретным – то, что сделано запретным, и реализовать это в своей жизни. Выполнять предписания, придерживаться запретов, обращать внимание на проявления могущества Аллаха, вызывающие удивление (поминать Аллаха, исследовать эти моменты и погружаться в размышления)[149].

147. Суюти, Дуррур мансур, 8/595.
148. Да освятит Аллах его тайну.
149. Хатиб аль-Багдади, Иктизауль-ильми амала, стр. 76.

Даже в одном аяте Священного Корана заложено много глубоких смыслов. Например, Имам Шафии (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Если люди как следует станут размышлять над смыслом суры «аль-Аср», им этого будет вполне достаточно»[150].

Великих исламский ученый Асмаи рассказывал об одном из своих размышлений над Кораном:

«Один бедуин пришел к халифу Хишаму бин Абдульмалику. Хишам попросил его:

– О бедуин! Дай мне наставление!

Направляя внимание халифа к Корану, бедуин дал ему такое наставление:

– В качестве наставления для тебя достаточно Корана! Я прибегаю к защите Аллаха от изгнанного шайтана. С именем Аллаха, Милостивого и Милосердного:

«Горе обвешивающим, которые хотят получить сполна, когда люди отмеривают им, а когда сами мерят или взвешивают для других, то наносят им урон. Разве не думают они, что будут воскрешены в Великий день – в тот день, когда люди предстанут перед Господом миров?»[151]

150. Ибн Кясир, сура аль-Аср.
151. Сура Мутафиффин, 1-6.

Бедуин продолжил:

– Господин, это наказание для тех, кто взвешивал неправильно. Ты подумай теперь о наказании тех людей, которые не правы во всем[152].

Один из известных османских ученых Мухаммад Хадими говорил:

«Единственным способом для избавления от различных трудностей, бед и несчастий является устремление к Корану и претворение его положений в свою повседневную жизнь. Продолжайте совершать поклонения! Особенно стремитесь читать Коран с тафаккуром, соблюдая тартиль[153] и адабы,[154] ибо такое чтение Корана подобно беседе с Аллахом»[155].

ПРИМЕРЫ РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД СВЯЩЕННЫМ КОРАНОМ

Размышления над знаниями Аллаха

Многие аяты Священного Корана, отражая безграничное знание Всевышнего Аллаха, призывают людей к размышлению.

152. Ибн Абдураббих. Обычаи кочевых арабов. Стамбул 2004, стр. 57.
153. Тартиль – чтение с четким произношением букв.
154. Адабы – правила поведения.
155. Хадими, Маджмуатур-расаиль, стр. 112, 194, 200.

В одном аяте сказано:

«У Него ключи к сокровенному, и знает о них только Он. Ему известно то, что на суше и в море. Даже лист падает только с Его ведома. Нет ни зернышка во мраках земли, ни чего-либо свежего или сухого, чего бы ни было в ясном Писании»[156].

Этот аят наводит на размышление о том, что существует множество скрытых сокровищниц, которые по сей день не открылись, не проявились и до которых не дошли познания человечества. Ключи от них только у Всевышнего Аллаха. О них, кроме Аллаха, никто не знает. Аллах ведает не только об этих скрытых вещах, но и обо всем сущем во всех тонкостях. Стоит листку слететь с дерева, а Аллах знает, где и куда он упал, сколько раз перевернулся в воздухе при падении.

Всевышний Аллах знает, когда прорастет упавшее в мрак земли зерно и чем оно станет, кому станет пищей. Видимое и невидимое, ощутимое и неощутимое, большое и маленькое, прошлое и будущее, тайное и явное – все, во всех тонкостях и деталях входит в безграничное знание Аллаха[157].

156. Сура аль-Ан’ам, 59.
157. Мухаммад Хамди Язар, Хак дини, 3, 1947; Абу Хайан, 4/145-146, сура аль-Ан’ам, 59.

Приведенный аят открывает воображению человека известные и неизвестные сферы, видимые и невидимые миры. Воображение может унести в незнакомые земли, в бездонные глубины океанов, шаг за шагом созерцая знание и искусство Аллаха в каждом уголке бескрайней Вселенной и за пределами видимых миров. Увидит мириады листьев, упавших со всех деревьев земли. Всевышний Аллах ведает о каждом листке, упавшем там, здесь и тут. Ни одна крупинка в недрах земли не скроется от взора Аллаха. Все, что есть в бескрайней Вселенной, все влажное и сухое, приходит в движение по Его повелению и воле.

Это путешествие, от которого кружится голова и приходит в смятение ум.

Это путешествие в миры видимого и невидимого, известного и неизвестного, совершаемое во времени и пространстве. Дальность этого путешествия огромна, площадь – неохватна. Воображение человека не в силах представить это пространство. Но захватывающая дух картина нарисована лишь в нескольких словах аята – точно, лаконично, в совершенной и всеохватывающей форме[158].

Больше размышляя над Священным Кораном и Вселенной, примерно таким образом, человек, пусть на толику, но продвинется в постижении

158. Сейид Кутуб, Фи Зиляль, 2/1111-1113, сура аль-Ан'ам, 59.

знания и могущества Всевышнего Аллаха. А тот, кто далек от размышления, отстранен от божественного знания и мудрости, останется влачить жалкое существование в сетях преходящих страстей.

Шейх Ширази писал:

«В глазах обладателей разума каждый лист зеленого дерева представляет собой поэму познания Бога. А для беспечных людей что лист, что все деревья».

В другом аяте Всевышний Аллах повелевает:

«Он знает то, что входит в землю, и то, что выходит из нее, и то, что нисходит с неба, и то, что восходит на него. Он – Милосердный, Прощающий»[159].

При чтении аята в воображении возникают образы бесчисленных творений, движений, форм и смыслов. Их даже невозможно вместить в сознание.

Невозможно определить, сосчитать в одно мгновение даже одну часть всех событий, на которые указывает этот аят. И если для этого соберутся все люди и посвятят этому всю свою жизнь, они не сумеют определить количество всего, что в «одно

159. Сура Саба, 2.

мгновение» снизошло с небес и вошло в землю, и того, что поднялось с земли в небеса.

Интересно, что входит в землю? Сколько семян падает в объятия земли? Сколько жучков, червячков находят прибежище под землей? Сколько капель воды, молекул газа, радиоактивных лучей проникают в недра земли? Да, много чего попадает в землю! И все подчиняется воле и предопределению Всевышнего Аллаха…

А сколько же всего выходит из земли? Сколько растений дают ростки? В аяте повелевается:

«Неужели они не видят, сколько Мы взрастили на земле благородных видов растений?»[160]

«Мы проливаем обильные ливни, затем рассекаем землю трещинами и взращиваем на ней злаки, виноград и люцерну, маслины и пальмы, сады густые, плоды и травы, на пользу вам и вашей скотине»[161].

Сколько родников бьют из-под земли? Сколько вулканов извергают лавы? Сколько водяного пара испаряется? Сколько жучков вылезает на поверхность земли из тайных убежищ?

Насколько это удивительно! Когда снега покрывают все вокруг, бесчисленные живые суще-

160. сура аш-Шуара, 7.
161. сура Абаса, 25-32; см. Каф, 7-11

ства скрываются в объятиях земли и долгое время, благодаря защите Аллаха, остаются там живыми и невредимыми.

Наш Господь сделал для них землю колыбелью. Поэтому после таяния снега мы не находим скопления их мертвых тел. Благополучно перезимовав, и выбравшись на поверхность земли, они продолжают свое существование.

А сколько всего от земли поднимается к небесам? Какие силы, ангелы, души, молитвы и рыдания? Сколько всего, видимого и невидимого, сколько живых и неживых творений, часть которых известна человеку, а большая часть неизвестна…

Интересно, что с небес сходит на землю? С одной стороны, дожди, метеориты, палящие и озаряющие лучи солнца… С другой стороны, стрелы судьбы, предопределение, милость Аллаха… Часть этого ниспосылается на всех, а некоторая часть – это блага Аллаха, которых удостаиваются только некоторые рабы...

Все это происходит в одно мгновение. Может ли сознание человека понять события одного мгновения? Сколько бы жизней ни было дано человеку, он не сможет сосчитать эти события. А безграничные знания Аллаха, не знающие преград, выходящие за пределы человеческого разума, охватывают все эти события, где бы и когда они не

происходили. ***В таком случае, всегда нужно помнить, что наши сердца со своими чувствами, намерениями и биением всегда находятся под присмотром Всевышнего Аллаха***[162].

СУРА «АЛЬ-ВАКИ’А»

Очень важно подробно размышлять над каждой сурой, над каждым аятом Священного Корана. В качестве примера мы рассмотрим некоторые аяты из сур «аль-Ваки’а», «ан-Намль» и «ар-Рум».

Всевышний Аллах начинает суру «аль-Ваки’а» рассказом об ужасах Конца света. Он обещает, что в тот День одних людей Он возвысит, а других унизит. Он повелевает, что после отчета люди будут разделены на три группы.

Затем Всевышний Аллах так описывает бесподобные блага, которых будут удостоены Его приближенные рабы, которые во всех благих деяниях опережали всех, и праведники, книги записи деяний которых будут даны им справа, что каждый, кто слышит об этих благах, словно пьянеет.

После этого Он описывает ужасные мучения, которым будут подвергнуты несчастные, получившие книгу записи деяний слева. Этими страшны-

162. Сейид Кутуб, физ-Зиляль, 5/2891-2892, (Саба, 2-3).

ми картинами мучений, от которых волосы встают дыбом, Аллах желает удержать рабов от совершения грехов.

Чтобы Его рабы не попали в такое скорбное положение, Всевышний Аллах, призывая к размышлению, делает следующее предупреждение:

Сотворение человека

«Мы сотворили вас. Почему же вы не признаете воскрешения? Видели ли вы семя, которое вы извергаете? Вы создаете или Мы создаем его, и доводим до состояния человека?»[163]

В этом – непревзойденное искусство творения: из мельчайшей капельки влаги создать тело человека, обеспеченное сложнейшими, бесперебойно и слаженно работающими системами.

Смерть и новое оживление

«Мы распределили между вами смерть, и ничто не может помешать Нам заменить вас подобными вам (или изменить ваше обличие) и создать вас такими, какими вы себя и не представляете»[164].

163. Сура аль-Ваки'а, 57-59.
164. Сура аль-Ваки'а, 60-61.

Реальность смерти… Никто не сможет избежать смерти. Если Господь пожелает, Он может уничтожить всех, кто не верит в Него, и создать лучшую общность людей.

«Вы уже знаете о первом сотворении. Почему же вы не помните назидание?»[165]

Всевышний Аллах, таким великолепным образом сотворивший человека в первый раз, обладает могуществом сотворить его вновь. Над этим следует размышлять и готовиться к оживлению после смерти (ба'су ба'даль-маут).

Семена и растения

«Видели ли вы то, что вы сеете? Вы ли заставляете его произрасти или Мы заставляем? Если Мы пожелаем, то превратим его в труху, и тогда вы останетесь удивленными и скажете: «Воистину, мы потерпели убыток. Более того, мы лишились пропитания»[166].

Наблюдая окружающие нас поля, деревья и растения, остается только изумляться искусству созидания и бесконечной щедрости Аллах. Если не будет на то воли Всевышнего Аллаха, все уси-

165. Сура аль-Ваки'а, 62.
166. Сура аль-Ваки'а, 63-67.

лия и труды человека будут затрачены впустую, и не вырастет даже травинки.

Представьте, как на одного мгновение все растения вокруг превратятся в труху. Наша жизнь в одно мгновение превратится в мрак.

Вкусная вода

«Видели ли вы воду, которую вы пьете?

Вы ли ниспосылаете ее из дождевых туч или Мы ниспосылаем?

Если бы Мы пожелали, то сделали бы ее горькой. Почему же вы неблагодарны?»[167]

Пресная вода, нисходящая с дождями, является одним из величайших благ Всевышнего Аллаха. Если эта вода была бы соленой, никто не смог бы ее сделать вкусной. И если будет засуха, кто сможет заставить дождь пролиться?!

Огонь

«Видели ли вы огонь, который вы высекаете?

Вы ли создаете деревья для него или Мы создаем?

167. Сура аль-Ваки'а, 68-70.

Мы сделали его напоминанием и предметом пользования для путников»[168].

В первую очередь, подумайте, Кто сотворил огонь, который обладает множеством полезных для жизни человека свойств, и Кто сотворил деревья, которые являются пищей для огня?

Подумайте о могуществе Аллаха, который из зеленых деревьев выводит огонь! И представьте себе сам огонь, как он пылает, как сгорают под языками пламени дрова.

Путники в пустыне в холодные и темные ночи находят защиту у огня. Огонь согревает их, освещает ночную тьму, служит очагом для приготовления пищи. Огонь – великое благо Всевышнего, в котором нуждаются все.

Таким образом, в явлении огня есть наставление для нас, как в земле, воде и воздухе, жизненно необходимых нам. Посланник Аллаха (ﷺ) сказал:

«Мусульмане считают общими три вещи: воду, траву и огонь»[169].

С другой стороны, глядя на огонь, нужно вспомнить огонь ада. Представьте себе, под нашими ногами слой магмы – громадный океан огня. А над нами Солнце – необъятный огненный шар…

168. Сура аль-Ваки'а, 71-73.
169. Абу Дауд, Буйу, 60/3477.

Сколько бы мы ни благодарили Всевышнего Аллаха, оказавшего Свою милость и одарившего нас прохладной и безопасной жизнью между двумя огнями, все равно этого будет недостаточно!

За эти блага человек обязан часто прославлять и поминать Аллаха:

«Прославляй же имя Великого Господа твоего!»[170]

- Наш язык должен прославлять Аллаха, будучи занят чтением Коран и совершением призыва.

- Наше сердце, всей глубиной испытывая благодарность Аллаху, должно находиться в прославлении Его.

- Наше тело должно прославлять Аллаха увеличением дополнительных (нафиль) намазов, постов и служения на пути Аллаха.

Звезды или божественные откровения

«Клянусь местами заката звезд (или ниспослания частей Корана)! Если бы вы только знали, что это - клятва великая»[171].

Безграничность божественного величия… Всевышний Аллах направляет наше размышление

170. Сура аль-Ваки'а, 74.
171. Сура аль-Ваки'а, 75-76.

к безграничности… Небеса, подобные безбрежному океану…

В этих аятах обращается внимание на утренние поклонения, когда звезды перестают быть видны на небосклоне, а также на ночные поклонения.

Также в этих аятах Аллах клятвенно заверяет такое важное обстоятельство, как ниспослание своему Пророку (ﷺ) божественных откровений. Они бывают в виде одного или нескольких аятов, или в виде одной суры. Каждое откровение называли «наджм» (звезда).

Священный Коран

«Воистину, это – благородный Коран, находящийся в хранимом Писании. К нему прикасаются только очищенные»[172].

Требуется проявлять в высшей степени уважительное отношение к Священному Корану. Запрещается прикасаться без омовения (тахарата) даже к переплету Корана. Человек без тахарата не может прикасаться к Корану и рукавом одежды. Совершать неуважительные действия в отношении к Корану является признаком безответственности. Так в Коране повелевается:

172. Сура аль-Ваки'а, 77-79.

«Он ниспослан Господом миров. Неужели вы не веруете в это повествование (или отворачиваетесь от него) и делаете ваш удел тем, что считаете ложью истину?»[173]

Священный Коран обращен к нам, и это является одним из дарованных нам благ. В знак благодарности за это благо необходимо хорошо понять его и жить согласно его предписаниям.

Смерть

«А когда душа подступает к горлу, то вы смотрите на умирающего»[174].

Когда подходит к концу жизнь человека и наступает предсмертный миг, никто из людей ничего не может сделать, чтобы повернуть все обратно.

«Мы находимся ближе вас к ней (душе), хотя вы не видите этого. Раз вы не склоняете ваши головы перед повелениям религии, не верите в наказание, почему же вы не вернете ее назад, если вы говорите правду?»[175]

Вот оно, могущество Аллаха… Вот она, человеческая слабость… Все человечество, желает

173. Сура аль-Ваки’а, 80-82.
174. Сура аль-Ваки’а, 83-84.
175. Сура аль-Ваки’а, 85-87.

этого или нет, подчинится божественному предопределению. Даже тираны и гордецы, упрямо нарушавшие в своей жизни божественные повеления, в тот момент не смогут возвысить свой голос… Перед человеком, с глаз которого спадут бесчисленные завесы небрежения, со всей реальностью предстанет истина, что владычество во Вселенной принадлежит только Одному Аллаху.

Умирающий может находиться в одном из трех состояний

(1) **«Если он будет одним из приближенных, то обретет покой (или радость; или милость), удел (или базилик) и Сад блаженства».**

(2) **Если он будет одним из тех, кто на правой стороне, то ему скажут: «Мир тебе! Ты являешься одним из тех, кто на правой стороне».**

(3) **«Если же он будет одним из заблудших, считавших лжецами посланников, то угощением для него будет кипяток, и он будет гореть в Аду»**[176].

Неверные и грешные мусульмане войдут в эту группу.

176. Сура аль-Ваки'а, 88-94.

«Это является несомненной истиной!»[177].

Молитва, обращенная к Всевышнему Аллаху

«Прославляй же имя Господа твоего Великого!»[178].

СУРА «АН-НАМЛЬ»

В этой суре разъясняется, что Коран ниспослал Всевышний Аллах, Обладатель мудрости, который ведает о всякой вещи. В ней говорится о могуществе и величии Всевышнего Аллаха, о чудесах, которые явил наш Пророк (ﷺ) по воле Аллаха, и помощи, которая была пожалована ему свыше. Сообщается радостная весть, что ниспослание Пророка (ﷺ) является для человечества средством величайшего подъема и развития. Для разъяснения этих моментов приводятся истории пророков Мусы, Дауда, Сулеймана, Салиха и Лута (عليهم السلام).

Эти реальные истории из жизни пророков представляют доказательства, демонстрирующие могущество и совершенство Всевышнего Аллаха. Когда язычники не уверовали, Господь при-

177. Сура аль-Ваки'а, 95.
178. Сура аль-Ваки'а, 96.

вел более ясные и величественные доводы. Аллах повелел:

«Кто создал небеса и землю и ниспослал вам с неба воду? Посредством нее Мы взрастили прекрасные сады. Вы не смогли бы взрастить деревья в них. Так есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но они являются людьми, которые уклоняются от истины (или равняют с Аллахом вымышленных богов)»[179].

Прочитав этот аят, Пророк (ﷺ) воскликнул:

بَلِ اللّٰهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى وَأَحْكَمُ وَأَكْرَمُ
وَأَجَلُّ وَأَعْظَمُ مِمَّا يُشْرِكُونَ

«Нет, Аллах гораздо лучше всех, кого Ему придают в сотоварищи. Он самый Вечный, самый Щедрый, самый Возвышенный и самый Великий»[180].

Аяты Корана призывают людей размышлять над явлениями, которые являются знамениями божественного могущества:

«Кто сделал землю жилищем, проложил по ее расщелинам реки, воздвиг на ней незыблемые горы и установил преграду между моря-

179. Сура ан-Намль, 60.
180. Бейхаки, Шуаб, 2/372.

ми? Есть ли бог, кроме Аллаха? Нет, но большинство их не знает этого».

«Кто отвечает на мольбу нуждающегося, когда он взывает к Нему, устраняет зло и делает вас наследниками земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Мало же вы поминаете назидания!»

«Кто ведет вас прямым путем во мраках суши и моря и посылает ветры с доброй вестью о Своей милости? Есть ли бог, кроме Аллаха? Аллах превыше тех, кого приобщают в сотоварищи!»

«Кто создает творение изначально, а затем воссоздает его и обеспечивает вас пропитанием с неба и земли? Есть ли бог, кроме Аллаха? Скажи: «Приведите ваше доказательство, если вы говорите правду»[181].

СУРА «АР-РУМ»

Призывая Своих рабов к размышлению, Всевышний Аллах повелел:

«Неужели они не размышляли о самих себе? Аллах создал небеса, землю и то, что между ними, только ради истины и только на определенный срок. Но многие люди не веруют во встречу со своим Господом».

181. Сура ан-Намль, 61-64.

«Неужели они не странствовали по земле и не видели, каким был конец тех, кто был до них? Они превосходили их силой, возделывали землю и отстраивали ее лучше, чем это делают они (мекканские язычники). Их посланники приносили им ясные знамения. (Так как они не уверовали, у них был плачевный конец). Аллах не был несправедлив к ним - они сами поступили несправедливо по отношению к себе»[182].

Через несколько аятов, одно за другим приводятся доказательства Единственности Аллаха, Его безграничного могущества и величия:

«Он выводит живое из мертвого и выводит мертвое из живого. Он оживляет землю после ее смерти, и таким же образом вы будете выведены из могил».

«Среди Его знамений – то, что Он сотворил вас из земли. После этого вы стали родом человеческим и распространились».

«Среди Его знамений - то, что Он сотворил из вас самих жен для вас, чтобы вы находили в них успокоение, и установил между вами любовь и милосердие. Воистину, в этом - знамения для людей размышляющих».

182. Сура ар-Рум, 8-9.

«Среди Его знамений – сотворение небес и земли и различие ваших языков и цветов. Воистину, в этом – знамения для обладающих знанием».

«Среди Его знамений – ваш ночной и дневной сон и ваши поиски Его милости. Воистину, в этом – знамения для людей слышащих».

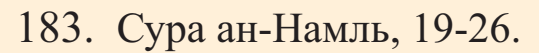
«Среди Его знамений – то, что Он показывает вам молнию, чтобы вызвать у вас страх и надежду, а также ниспосылает с неба воду и оживляет ею землю после ее смерти. Воистину, в этом – знамения для людей разумеющих».

«Среди Его знамений – то, что небо и земля держатся по Его воле. Потом Он позовет вас всего один раз, и вы выйдете из могил».

«Ему принадлежат те, кто на небесах и на земле. Все они покорны Ему»[183].

НЕ РАЗМЫШЛЯЮЩИЕ НАД АЯТАМИ АЛЛАХА

Характеризуя Своих праведных рабов, Всевышний Аллах сказал:

183. Сура ан-Намль, 19-26.

«Когда им напоминают о знамениях их Господа, они не ведут себя как глухие и слепые»[184].

Когда верующим читают Коран или делают наставления посредством чтения аятов, они сразу переключают внимание на них, слушают с интересом, размышляют над ними и совершают поклонение.

В другом аяте говорится:

«Верующими являются только те, сердца которых испытывают страх при упоминании Аллаха, вера которых усиливается, когда им читают Его аяты, которые уповают на своего Господа»[185].

В противоположность им, те люди, которые не получают свою долю из духовности Корана, не понимают его указаний и символов, не постигают тайны, не соблюдают повелений, не внимают наставлениям, несут большой ущерб.

Всевышний Аллах повелевает:

«Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь,

184. Сура аль-Фуркан, 73.
185. Сура аль-Анфаль, 2.

то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это - потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими»[186].

Высокомерные люди, считающие себя лучше всех и надменно обращающиеся с другими, не размышляют над смыслом аятов и не делают нужных выводов, ибо Всевышний Аллах не дал злобным сердцам возможность понять мудрость Корана и ощутить проявления Его величия. Он лишил таких людей Своего великого блага, так как они не достойны Корана, сокровищницы божественных тайн и мудростей. Аллах, воздействуя только на сердца богобоязненных Своих рабов, становится для них светом (нуром), указывающим Путь.

Горестное положение людей, находящихся в небрежении и обделенных богобоязненностью, объясняется отсутствием у них размышления над Кораном и, как следствие, возникающей у них зависимостью от низменных желаний. Если бы они следовали предписаниям Священного Корана, искренне размышляли над ними, они не оказались бы в положении глупцов перед божественными откровениями. Скорее наоборот, они признали бы истину, стали обладателями прекрасной нравственности и получили свою долю от божественных

186. Сура аль-А'раф, 146.

тайн и мудростей. В результате они обрели бы путь нескончаемого умиротворения и счастья.

Из сказанного становится ясным, что не может быть и речи о том, чтобы верующий, пренебрегая размышлением, бесцельно растрачивал жизнь. Ибо Всевышний Аллах, делая предупреждение тем, кто, не зная ценности времени и растрачивая его понапрасну, повелел:

«Клянусь предвечерним временем, что люди несут убытки, кроме тех, которые уверовали, совершали праведные деяния, заповедали друг другу истину и заповедали друг другу терпение!»[187]

Поэтому взгляд благочестивого верующего и даже его молчание должны быть соединены с размышлением. Особенно глубоко надо размышлять над божественными истинами аятов Корана и стремиться достичь познания Бога (ма'рифатуллах). Верующий должен считать Священный Коран посланием Всевышнего Аллаха Своим рабам. С любовью и волнением веры стремиться к Корану – источнику нескончаемого умиротворения.

187. Сура аль-'Аср, 1-3.

ВСЕГДА БЫТЬ В СОСТОЯНИИ «МУРАКАБА»

«Муракаба» означает контроль внутреннего состояния, то есть наблюдение и концентрация внимания. Тасаввуф дает такое определение: «муракаба» означает «беречь сердце от всего, что может ему навредить», жить с мыслью «Аллах каждое миг видит меня, Он смотрит в мое сердце» или «ожидать притока божественной энергии (фейза)». То есть, «муракаба» означает, обратившись к своему внутреннему миру и находясь в постоянном размышлении, проводя анализ и самоотчет своего состояния, бодрствующим каждое мгновение сердцем обрести духовное состояние устремленности к Аллаху.

Самый короткий путь, ведущий к Истине

Внутренний мир, как и внешний, представляет широкий простор для размышления. Прекрасно объясняет важность «муракаба», то есть размышления, посвященного внутреннему миру, притча, рассказанная Мавляной Джалалетдином Руми (рахматуллахи алейхи):

«Однажды суфий, находясь в радостном расположении духа, пожелал предаться созерцанию и с этой целью вышел в сад. От радужного многообразия цветов в саду он словно опьянел. Закрыв

глаза, суфий отрешился от всего и предался размышлениям. В таком состоянии его заметил один беспечный человек, случайно оказавшийся в этом саду, и решил, что суфий спит. Он позавидовал блаженному состоянию суфия, отчего у него сжалось сердце. Поэтому, снедаемый завистью, он обратился к суфию:

– Почему ты спишь? Открой свои глаза и созерцай гроздья винограда, цветение деревьев, зеленые лужайки! Проснись и посмотри на создания Аллаха!

Суфий ответил:

– О беззаботная душа! Знай, что самое величайшее создание Аллаха – это человеческая душа, а все остальное находится в ее тени. Если между деревьями потечет ручеек, ты увидишь в его прозрачной воде отражения деревьев. Все отражения, что видны в воде, – лишь игра воображения, а настоящий сад – это душа человека, ибо она есть место божественного взора. Все в преходящем мире есть тонкие, едва уловимые отражения души».

Если бы все в этом мире не являлось отражением души, то Всемогущий Аллах не назвал бы этот мир местом самообмана. В Коране говорится:

«Всякая душа вкусит смерть. Вы получите награды ваши в день воскресенья. Тот, кто избежит огня и будет введен в Рай, тот будет блажен, потому что жизнь здешнего мира есть обманчивое удовольствие»[188].

Беспечные люди, принявшие этот мир за райские сады, являются теми, кто обманулся недостижимыми миражами. Это несчастные, которые, воспылав любовью к тленной красоте этого мира, остались вдали от настоящих божественных садов.

Однажды человек воспрянет от сна беспечности. Он откроет глаза и заметит истину, но какая может быть польза от этого видения?

Счастлив тот, кто «умер прежде смерти», так как его душа познала истину сада вечности!

«Муракаба» является важным средством в достижении близости к Аллаху, обретении скрытого знания, проницательности и мудрости. В тасаввуфе этот метод духовного совершенствования является самым ценным и открывающим больший поток божественной энергии.

Верующий, желающий сделать «муракаба», должен сначала внутренне подготовиться, сесть как во время намаза и наклонить голову вперед.

188. Сура Али Имран, 185.

В этом положении, сосредоточившись, мысленно устремиться к Аллаху и размышлять над следующим: «Аллах всегда видит меня. Он постоянно со мной, и ближе ко мне, чем я сам». По мере углубления в размышление, божественный свет (нур), объемлющий все, начнет проникать в сердце.

Мухаммад Хадими (рахматуллахи алейхи) сказал, что «муракаба» можно совершать и путем установления духовной связи (рабита). В результате ее начнут открываться некоторые божественные мудрости[189].

С точки зрения тасаввуфа, «муракаба» является самым коротким путем, который приближает человека к Аллаху. Устремление к Аллаху сердцем эффективнее и важнее, чем каким-то другим способом. Это доступно любому человеку и в любое время. Даже для пожилых и больных людей такое поклонение является более легким, чем другие виды поклонений, связанных с физическими движениями.

Мудрецы говорят:

«Способность нахождения в духовном умиротворении и абсолютной концентрации мыслей на Всевышнем Аллахе (хузур и муракаба) в про-

189. Хадими, Рисаля фи усулит-тарика, стр. 139.

должение одного дыхания, которой обладал пророк Сулейман, лучше и предпочтительнее всего».

Посланник Аллаха (ﷺ) говорил, что в Судный день, когда не будет никакой тени, некоторые рабы, удостоившиеся милости Аллаха, будут укрыты в тени Арша. Один из этих счастливцев – тот верующий, который, в уединении поминал Аллаха и от переполняющих его чувств проливал слезы[190].

«МУРАКАБА»

«Муракаба» – это ощутить чувство ощущение «ихсан», определение которого приведено в хадисе «Джибриль»:

«Ихсан – поклонение Аллаху таким образом, словно видишь Его. Хотя ты не видишь Его, несомненно, Он видит тебя»[191].

Достижение совершенства в Исламе и вере зависит от достижения степени ихсана. Для достижения ихсана необходимо помнить о том, что мы постоянно находимся под взором Всевышнего Аллаха, и посредством «муракаба» (духовного контроля) привести в порядок свое духовное состояние и свою жизнь.

190. Бухари, Азан, 36; Муслим, Закят, 91.
191. Муслим, Иман, 1, 5; Бухари, Иман, 37.

Кроме того, следует прийти к постоянному осознанию реальной близости Аллаха к нам, ближе, чем мы к себе.

Когда в сердце раба возникают эти чувства, это означает его переход от имана к уровню ихсан. Теперь он все благие дела совершает с вдохновением сердца и испытывает духовное наслаждение от размышления над Кораном, Вселенной и человеком.

Чтобы прочитать весь Коран с тафаккуром, сначала ахли тасаввуф[192] проходили обучение тафаккуру над некоторыми аятами. Для этого выбираются такие аяты, которые оказывают наиболее сильное воздействие на духовный мир человека и которые помогают привить чувство пребывания с Аллахом и любовь к Нему. Углубление в смысл этих аятов и погружение в размышления в тарикате «Накшибандия»[193] называют «муракаба».

Муракаба имеет четыре степени:

1. Муракаба Ахадият

Этот вид муракаба означает размышление над сурой «аль-Ихляс». Это размышление над смыслом имени Аллаха, обладающего Совершенством

192. Идущие по пути духовного совершенства.
193. Одна из нескольких ветвей тасаввуфа.

и свободного от всех недостатков и изъянов. При этом нужно представить, как латаифы[194] сердца наполняются духовной энергией.

Размышление над аятами, взятыми для муракаба, не должно иметь ассоциаций и связей, идущих из внешнего мира. Следует размышлять только над тем, что эти качества свойственны только Всевышнему Аллаху. Когда внимание рассеивается, нужно еще раз прочитать этот аят и снова размышлять. После постоянных упражнений чувство ихсана укрепиться, и ученик начнет получать свою долю знания о Боге (ма’рифатуллаха).

Сура «Ихляс» сообщает нам, что Всевышний Аллах Один, у Него нет пары и нет ничего, похожего на Него. Единственность свойственна только Ему.

В этом мире нет отражения сущности Всевышнего Аллаха. Ему присущ атрибут «Мухалафатун лиль-хавадис» – «Он не похож ни на что, что возникло позже». Чтобы бы ни существовало во Вселенной, Всевышний Аллах величественнее всего сущего. Наш Господь «мутагаль», то есть, Он еще величественнее, чем мы знаем, Он настолько совершенен, что сознание человека бессильно познать Его совершенство. Так как нет ничего,

194. Тонкая духовная субстанция.

подобного Ему и нет ничего противоположного Ему, то невозможно познать Его сущность.

Всевышний Аллах «Самад» – «Он ни в чем не нуждается, а все сущее нуждается в Нем. Все силы во Вселенной принадлежат Всевышнему Аллаху». Человек, размышляя над могуществом и величием Всевышнего Аллаха, должен осознать свою ничтожность и всем своим существом подчиниться Ему. Избавившись от гордыни и осознав свою слабость, постоянно взывать: «О мой Господь!», стремиться к тому, чтобы стать объектом отражения прекрасных атрибутов Аллаха.

«Ахадият», то есть единство, не признает разделения на доли, убавления и приобщения сотоварищей. Поэтому Всевышний Аллах не рождал, не был рожден и ничто не сравнится с Ним. То есть, Всевышний Аллах никогда не был ни отцом, ни матерью, ни сыном. Ибо «акыда таухида» (учение о Единстве Бога) не терпит сотоварищества. Кто рождает, тот делится, а что делится, то обречено на исчезновение. В итоге и то, что было рождено, окажется в таком же положении. Оставляют потомство только смертные, которые не останутся на земле на вечные времена, и это есть необходимость для продолжения жизни. Такое качество явилось бы недостатком и изъяном для Всевышнего Аллаха, который Ахад – Единственный, Самад – ни в чем и ни в ком не нуждается, а все сущее нуждается в Нем, и Ваджибуль-Вуджуд – суще-

ствование Которого является обязательным для существования всего сущего. Аллах далек от всех недостатков и пороков.

Одним словом, сердце, которое является центром размышлений и ощущений, должно чувствовать проявление сплетений божественного могущества и величия, и постоянно пребывать в состоянии прославления Бога.

2. Муракаба майиат

Этот этап предполагает размышление над смыслом аята **«Он с вами, где бы вы ни были»**[195]. Раб осознает: с Кем он обязан находиться. Это состояние должно стать сознанием сердца.

Люди никогда не остаются вне пределов знаний и владычества Всевышнего Аллаха. Где бы они ни были: в глубинах земли или в небесной выси, невозможно остаться вне пределов знаний Аллаха. Биение сердца, дыхание, способность видеть и слышать, удивительная работа других органов – все доказывает, что Аллах всегда со Своими рабами. Когда Всевышний Аллах забирает эти функции, то наступает момент смерти, и человек умирает.

Всевышний Аллах повелевает:

195. Сура аль-Хадид, 4.

«Разве ты не знаешь, что Аллаху ведомо то, что на небесах, и то, что на земле? Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; или между пятью, чтобы Он не был шестым. Больше их или меньше - Он всегда с ними, где бы они ни были. А потом, в День воскресения, Он поведает им о том, что они совершили. Воистину, Аллах знает о всякой вещи»[196].

Самым близким другом человеку является Всевышний Аллах. Сам или посредством ангелов Аллах воздействует Своим знанием или Своим могуществом, Он во всем ближе к человеку. Ближе близких родственников. Родственники могут видеть только внешние проявления состояния человека, но, так как они не могут помочь ему при всех обстоятельствах, то не могут решить всех его проблем. Тогда как Аллаху ведомо каждое состояние, и Он вершит все, что пожелает. Особенно это важно в предсмертный миг. Именно в тот момент для человека нет никого ближе, чем Всевышний Аллах. В аяте Корана повелевается:

«А когда душа подступает к горлу, и вы можете только смотреть на умирающего, Мы находимся ближе вас к нему, хотя вы не видите этого»[197].

---

196. Сура аль-Муджадала, 7.
197. Сура аль-Ваки’а, 83-85.

Тех рабов, которые забывают о неустанном присутствии Всевышнего Аллаха, Он предупреждает:

«Они укрываются от людей, но не укрываются от Аллаха. Он находится с ними, когда они произносят по ночам слова, которыми Он не доволен. Аллах объемлет то, что они совершают»[198].

Раб, который осознал постоянное присутствие Всевышнего Аллаха и понимает, что Он видит все совершенные им поступки, избегает грехов и следит за своими действиями.

3. Муракаба акрабият

Этот этап включает размышление над аятом: **«Мы ближе к нему, чем яремная вена»**[199]. Всевышний Аллах ближе к нам, чем мы сами. Ему ведомы наши мысли, намерения и чувства.

Всевышний Аллах знает каждое слово, сказанное человеком, причем об этом не знают даже ангелы, в обязанности которых входит запись каждого слова. Он знает каждую тайную мысль, каждое решение человека. Ибо так же, как и все,

198. Сура ан-Ниса, 108.
199. Сура Каф, 16.

Он создает ваши мысли. А разве Создатель может не знать об этом?

Думающий раб не может при мыслях об этом не трепетать, не анализировать свои поступки! Если в мыслях и сердце человека сможет утвердиться смысл только этого аята, у него не хватит смелости сказать хотя бы одно неугодное Аллаху слово, и даже подумать что-либо, противоречащее Его воле.

Достаточно только одного этого аята, чтобы каждый миг человек придерживался благочестивого образа жизни, и всегда быть наготове из-за страха подвергнуться отчету.

В суре аль-Анфаль сказано, что Всевышний Аллах по Своему желанию в любой момент может утвердиться между человеком и его сердцем[200] и управлять его желаниями и мыслями. Он настолько могущественен, что может предстать не только между человеком и другими людьми, но между человеком и его сердцем. В одно мгновение Он может лишить человека надежд, разрушить его волю и решимость, направить его в другую сторону, изменить его убеждения и вкусы. Поэтому, когда Всевышний Аллах, опуская завесу между человеком и его сердцем, призывает его к смерти, невозможно воспротивиться Его призыву и

200. См. сура аль-Анфаль, 24.

повелению. А человек не может знать, что с ним произойдет через одно дыхание[201].

Абу Муса аль-Аш'ари (ﷺ) рассказал одну историю.

«В одном походе мы были вместе с Посланником Аллаха (ﷺ). Поднимаясь на вершины холмов, мы громко выкрикивали: «Аллах Велик! Хвала Аллаху!». И тогда Пророк (ﷺ) сделал нам замечание:

"О мусульмане! Не мучайте себя, ибо так обращаются к глухому или к отсутствующему. Аллах всегда с вами, Он слышит (вас) и ближе к вам, чем вы сами"»[202].

Как следует из подобных этим многих аятов и хадисов, так как Всевышний Аллах ближе к Своим рабам, Он желает, чтобы и Его рабы приближались к Нему. Поэтому Он повелевает:

«…пади ниц и приближайся к Аллаху»[203].

Кто посредством «муракаба акрабият» осознал, что Всевышнему Аллаху ведомы даже мысли, пронесшиеся в голове, он будет избегать не только ошибочных поступков, но и недостойных мыслей.

201. См. Алмали М. Хамди, 2386-2387, (сура аль-Анфаль, 24).
202. Бухари, Джихад, 131; Муслим, Зикр, 44.
203. Сура аль-А'ляк, 19.

Он будет стремиться к тому, чтобы его намерения всегда были чистыми и правильными.

Посредством таких размышлений человек достигнет близости и любови к Аллаху.

4. Муракаба мухаббат

Этот этап муракаба означает размышление над смыслом аята: **«Аллах их любит, и они тоже любят Аллаха»**[204]. В результате этого размышления в душе человека усилится любовь к Аллаху. Теперь раб, ради Аллаха, на все создания будет смотреть с любовью. Он с любовью будет видеть кошку возле дверей, собаку и даже зеленую веточку. Заметив распустившийся цветок, он воскликнет: «О Господь, какие прекрасные блага Ты создаешь. Ведь и этот цветок – Твой дар». Без устали он будет восхвалять и благодарить Аллаха. Он никого не обидит и простит всех, кто обидел его.

Мы совершаем грехи, нарушая волю Аллаха. Если мы не простим обиды, нанесенные нам, с каким лицом мы можем просить прощения за свои грехи, совершенные вопреки воле Аллаха?!

Прощая, стать достойным прощения Аллаха. Это является для совершенного мусульманина постулатом веры, от которого нельзя отступаться.

---

204. Сура аль-Маида, 54.

Настоящая победа – это умение прощать, не испытывая и капли гнева к тем, кто нанес обиду вам.

С другой стороны, простить ради Аллаха есть одно из самых великих проявлений любви к Аллаху. Если этим проявлениям нет места в реальной жизни, то все заявления о любви к Аллаху останутся пустым звуком.

В процессе размышления над этими аятами каждый верующий получает свою долю духовной энергии (фейз) в зависимости от понимания, способностей и искренности. Постепенно он будет стараться дойти до такого уровня, чтобы с тафаккуром прочитать весь Коран.

Во время муракаба раб всем сердцем устремляется к Всевышнему Аллаху, и не будет занят ничем другим, кроме Него. Повеления Аллаха будут для него важнее всего. Его язык будет занят поминанием Аллаха.

Искренний раб может сравниться с ребенком, у которого есть любимая игрушка. Ребенок засыпает с мыслями о любимой игрушке и, встав, тут же начинает ее искать. Подобным образом наступит смерть и воскрешение человека из могилы, затем сбор на месте Хашр. Человек должен быть внимателен к тому, с какими мыслями он ложится ночью спать! Если все мысли мусульманина в

повседневной жизни заняты Аллахом, его смерть и воскрешение будут с Аллахом и Его довольством.

В хадисе говорится:

«В Судный день люди будут оживлены в том состоянии, в каком они умерли»[205].

«Как ты будешь жить, так и умрешь. Как умрешь, так и будешь оживлен!»[206]

Если стремления и желания людей направлены на что-то другое, кроме Аллаха, его смерть и воскрешение будут подобны его жизни. В Судный день он не найдет себе помощников.

Чтобы в полной мере достичь состояния муракаба, нужно сделать для себя привычкой совершение зикра и тафаккура. Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

اِحْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تِجَاهَكَ

«Думай об Аллахе, и ты обнаружишь Его перед собой!»[207].

Чтобы получить в полной мере пользу от муракаба, размышления и поминания Аллаха, необходимо соблюдать все адабы (правила поведе-

205. Муслим, Джаннат, 83.
206. Мунави, Фейзуль-кадр, 5/663.
207. Ахмад, 1/293.

ния) и условия. Правильный выбор времени, когда сердце наполнено покоем, а не в моменты, когда мучает голод, одолевает гнев или желание спать, является одним из таких правил.

КУЛЬТУРА РАЗМЫШЛЕНИЯ

Для размышляющего человека каждое творение является зеркалом, в котором отражается божественное Могущество. Способность человека увидеть тайну и мудрость в этом зеркале зависит от прозрачности его души.

Самое высокое напряжение любви к Господу проходит через нити имана сердца. Человек является миниатюрной копией Вселенной, и в нем отражаются все божественные проявления. Для достигших глубин размышления Ислам является весной жизни.

КУЛЬТУРА РАЗМЫШЛЕНИЯ

РАЗМЫШЛЕНИЕ ДРУЗЕЙ АЛЛАХА

Однажды Абу Бакр (﵁), представляя Судный день, Весы, Рай, Ад, строй ангелов, сворачивание небес и Солнца, падение меркнущих звезд, разрушение гор, впал в глубокое размышление. Потом в страхе перед Аллахом воскликнул:

«Как бы я хотел быть растением, подобным этим растениям, и как бы я хотел, чтобы какое-нибудь животное, съев, уничтожило меня».

Тогда Посланнику Аллаха (ﷺ) был ниспослан аят:

«Тем же, которые боялись предстать перед своим Господом, уготовано два сада»[208].

В одну из светлых ночей Абу Бакр (﵁) вышел из дома. Он смотрел на небо и любовался прекрасной природой, сотворенной Всевышним Аллахом для Своих рабов. Тут он услышал прекрасное

208. Сура ар-Рахман, 46. Суюти, Любабун-нукуль, 2/146; Алуси, 27, 1170.

пение птицы откуда-то из кроны дерева. Абу Бакра (ﷺ) охватила печаль, и он тяжело вздохнул. С завистью посмотрев на птицу, он обратился к ней:

«Как ты счастлива, о птица! Клянусь Аллахом, я тоже желал бы жить, как ты. Порхаешь по деревьям, питаешься фруктами и улетаешь. Для тебя нет отчета, нет мучений! Клянусь Аллахом, лучше, чем быть человеком, которого подвергнут отчету перед Всевышним, я желал бы быть веткой дерева на обочине дороги. Чтобы проходящий по ней верблюд сорвал меня, пережевал и проглотил»[209].

Али (ﷺ) говорил:

«Нет блага в поклонении, далеком от фихка (исламского права) и тонкого понимания, в вера́[210] – без фикха, в чтении – без размышления»[211].

Далее приведены мудрые слова Али (ﷺ). «Нет блага:

1) В намазе, совершенном без «хушу» (состояния страха),

2) В посте, при котором не избегали пустословия и недостойных поступков,

209. Ибн Абу Шайба, Мусаннаф, 8/144.

210. Вера́ – отстранение от сомнительного с целью избегания грехов.

211. Абу Нуайм, Хилья, 1/77.

3) В чтении без размышления,

4) В знаниях без чувства «верá»

5) В имуществе, при владении которым не проявляют щедрости,

6) В братстве, которое не сохраняют,

7) В преходящих благах,

7) В неискренней молитве»[212].

Благородный Али (رضي الله عنه) из всего, на что смотрел, извлекал уроки и долго размышлял. От страха перед Аллахом он плакал, как плачут дети-сироты, дрожал, подобно больному. Очень любил совершать поклонения, вел аскетический образ жизни. Мало спал и совершал много благих дел. Религию ставил превыше всего. Он говорил:

«Все блага сосредоточены в четырех вещах: разговор, молчание, взгляд и поступки. Любой разговор, выходящий за пределы зикра, пуст. Молчание без размышления – ошибочно. Взгляд, не извлекающий назидания, – беспечен. Поступки, не ведущие к поклонению Аллаху, пусты и никчемны. Да будет милость Аллаха над человеком, речь которого заполнена зикром и добром, молчание – размышлением, взгляд ищет назидание, а все

212. Ибн Хаджар, Мунаббихат, стр. 31.

поступки являются поклонением! Люди никогда не пострадают от рук и слов такого человека»[213].

Ибн Мас’уд (ﷺ), описывая «людей Корана», говорил:

«При разговоре с людьми хафиз[214], выучивший весь Коран, должен выделяться своим молчанием. Слезы человека, выучившего Коран, особенно прекрасны. Человек, ставший хафизом, должен быть степенным, пребывать в размышлении и молчании, показывать свою прекрасную нравственность и характер»[215].

Когда у Умму Дарда (ﷺ) спросили:

– Какому поклонению самое большое значение придавал Абу Дарда (ﷺ)?

Она ответила:

– Размышлению и выводам из него[216].

Великий из табиинов Амир бин Абдикайс рассказывал:

«Не от одного, не от двух или трех, а от многих асхабов Посланника Аллаха (ﷺ) я слышал:

---

213. Абу Наср Сарадж Туси, аль-Лума, пер. Х. Камиль Йылмаз, Стамбул 1996, стр. 137-140.
214. Хафиз – тот, кто полностью выучил наизусть Священный Коран.
215. Абу Нуайм, Хилья, 1/130.
216. Веки бин Джаррах, Зухд, стр. 474.

«Блистание веры или увеличение света веры возможно на основе размышления»[217].

У Раби бин Хайсами (рахматуллахи алейхи) спросили:

– Можешь ли ты описать человека, который лучше тебя?

Он ответил:

– Да, могу. Если при разговоре человек поминает Аллаха, при молчании размышляет, а при взгляде извлекает нужные уроки, он лучше меня[218].

Абу Сулейман Дарани (рахматуллахи алейхи) советовал:

«Приучайте свои глаза к слезам, а сердца – к размышлению».

«Загруженность мирскими делами является завесой между человеком и ахиратом, что является для праведников горькой утратой. Размышление об ахирате способствует появлению света мудрости и оживляет сердца»[219].

Юсуф Хамадани (рахматуллахи алейхи) говорил:

217. Ибн Кясир, 1/448; Суюти, ад-Дурруль Мансур, 2/409 (Али Имран, 190).
218. Ибн Ханбаль, Зухд, стр. 334; Абу Нуайм, Хилья, 2/106.
219. Имам Газали, Ихья, 6/45.

«Когда у человека появляется размышление от веры, за ним следуют благие поступки. Нужно постараться насколько возможно объединить дела и размышление»[220].

Фудайль бин Йяз (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Размышление есть зеркало, отражающее божественное величие и власть. Оно показывает тебе добро и зло»[221].

Мухаммад бин Абдуллах (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Размышление бывает пяти видов:

Размышление над аятами Аллаха. Оно приводит к познанию Аллаха.

Размышление о благах Аллаха. От этого появляется любовь.

Размышление об обещаниях и наградах Аллаха. От этого появляется стремление к ним.

Размышление о предупреждениях и наказаниях Аллаха. От этого появляется страх.

Размышление о неблагодарности за данные блага. От этого появляется стыд и раскаяние».

---

220. Юсуф Хамадани, Рутбатуль-хаят, пер. Неджет Тосун, Стамбул 2002, стр. 60.
221. Имам Газали, Ихья, 6/440.

Мудрецы говорили:

«Долгое размышление объединяет все хорошее и доброе. Молчание – это безопасность. А занятость пустыми делами влечет за собой огорчение и горькое раскаяние. Кто, забыв ахират, следует за своими низменными желаниями, тот в Судный день, проклиная себя: «Горе тебе!», будет желать полного исчезновения»[222].

РЕКУ ТАФАККУРА НАПРАВИТЬ В ПЛОДОРОДНЫЕ ЗЕМЛИ

Всевышний Аллах каждому рабу дал способности к размышлению. В душе каждого человека протекает бурная река тафаккура. Эта река никогда не останавливается и постоянно течет. Если ее не контролировать и предоставить самой себе, неизвестно, куда она потечет. Будет течь, где ей заблагорассудится, и может пересохнуть в знойных пустынях, или, подобно сору, попавшему в селевой поток, понесется по воле стихии.

Главное искусство – направить реку тафаккура в сторону плодородных земель и вырастить хороший урожай.

222. Байхаки, Шуаб, 7/417/10812; 4/272/5070.

Тех людей, которые способность размышлять и чувствовать используют в неугодных Ему целях, Всевышний Аллах предупреждает:

«Воистину, наихудшими из живых существ перед Аллахом являются глухие и немые, которые не способны понимать»[223].

«Мы сотворили для Геенны много джиннов и людей. У них есть сердца, которые не разумеют, и глаза, которые не видят, и уши, которые не слышат. Они подобны скотине, но являются еще более заблудшими. Именно они являются беспечными невеждами»[224].

Сердце, подобно зеркалу, темнеет и становится мутным от беспечности и отрицания (истины). Для его очищения нужно подтвердить (существование) Аллаха и потом с любовью устремиться к Нему. Человек должен задуматься над такими простыми вопросами: «Почему мы пришли в этот мир, и Кто его Хозяин? Кто посылает нам пропитание? Куда лежит наш путь?».

Подчинившие жизнь погоне за преходящими благами далеки от этих истин, познания Аллаха сердцем и размышления над доказательствами Его существования. Эти путники найдут печальный исход.

223. Сура аль-Анфаль, 22.
224. Сура аль-А’раф, 179.

Такие люди предпочли не замечать божественные блага, которые ясно свидетельствуют об истине, и не думать о них. Поэтому их сравнивают с животными, олицетворяющими беспечность и заблуждение. Ибо все их желания сводятся к еде, питью и удовлетворению низменных желаний.

Всевышний Аллах повелевает:

«Видел ли ты того, кто обожествил свою прихоть? Разве ты являешься его попечителем и хранителем? Или ты полагаешь, что большинство их способны слышать или разуметь? Они – всего лишь подобие скотов, но они еще больше сбились пути»[225].

Один из праведников сказал:

«Этот мир для размышляющих людей представляет собой созерцание божественного искусства, а для глупцов он состоит из пищи и низменных желаний».

С другой стороны, размышление подобно обоюдоострому ножу. Оно может служить как добру, так и злу. Оно может подчиниться низменным желаниям нафса или велению духа. Тех, кто способность к размышлению использует в неправильных целях, Всевышний Аллах предупреждает следующим образом:

225. Сура аль-Фуркан, 43-44.

«Ни один человек не уверует без дозволения Аллаха. Он обрушивает ярость на тех, кто не разумеет»[226].

Самая большая опасность, которая может поразить человека – это болезнь отрицания. Тот, кто не заставляет свой разум и душу размышлять над знамениями Аллаха в космосе и аятами Корана, не исцелится от этой болезни.

Умы, питаемые светом веры и взявшие руководством божественные откровения, находят путь к единобожию и познанию Аллаха. Тогда как умы, лишенные этого, не удостаиваются истины и добра. Именно в этом заключается ошибка философов, которые считают, что могут, не опираясь на божественное откровение, познать истину только благодаря своему уму.

Они считают, что умы, далекие от веры, могут найти путь к истине и добру.

С другой стороны, чтобы правильно использовать благо размышления, не следует занимать ум и душу праздными делами. В аяте повелевается:

«…Которые отворачиваются от всего праздного»[227].

226. Сура Юнус, 100.
227. Сура аль-Му’минун, 3.

«Они не свидетельствуют лживо (или не присутствуют при лживых разговорах), а когда проходят мимо праздного, то проходят с достоинством»[228].

В хадисе сказано:

«Кто избегает бесполезных вещей, тот хороший мусульманин»[229].

Наиболее эффективным лекарством от болезней души является концентрация мыслей на полезных вещах и отстранение от всего бесполезного. Размышление над пустыми и праздными делами – это врата всех зол, поражений и унижений. Кто думает над бесполезными вещами, тот упускает полезное и будет обделен тем, что ему необходимо.

Ибн Джаузи (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Размышления сердца над тем, что не порицается шариатом (мубах) приводит к появлению духовной грязи. Теперь представьте себе последствия размышления и планирования запретных дел. Если даже благовоние меняет свойство воды и делает непригодной для совершения омовения (тахарата), то подумай о свойстве воды, которой касалась собака! Поэтому один из великих людей говорил:

228. Сура аль-Фуркан, 72.
229. Тирмизи, Зухд, 11; Ибн Маджа, Фитан, 12.

“Кто сделал для себя привычкой совершение того, что не порицается шариатом (мубах), тот лишится наслаждений близости к Аллаху (вуслат)”[230].

Если человек не направит силу мысли, чувства, воображения на благое, шайтан направит все его мысли к дурному. И этот человек не сможет обрести благо божественного тафаккура. Способности разума и души, дарованные ему Всевышним Аллахом, вместо того чтобы принести пользу, принесут ему вред.

Поэтому мысли правоверного должны быть направлены в русло Священного Корана и Сунны и всегда опираться на истину и добро.

РАЗМЫШЛЕНИЕ СОВМЕЩАТЬ С ЗИКРОМ

Юсуф Хамадани (куддиса сирруху) говорил:

«Сердце и зикр – как дерево и вода. А сердце и размышление – как дерево с плодами. Неразумно ждать появления листьев и цветов, не поливая дерево, и надеяться на появление плодов раньше появления листьев и цветов. Даже если захотеть, дерево не покроется плодами, так как всему свое время. Сначала дерево нужно поливать, освобо-

230. Бурсави, Рухуль-баян, 51.

ждать от обвивающих его ствол растений, ждать, когда оно напитается солнечным теплом. Когда это произойдет, дерево станет свежим и жизнерадостным, украсится зелеными листьями. И только после того, как дерево достигнет этой стадии, будет правильным ожидание плодов. Теперь это время получения плодов»[231].

Хасан Басри (куддиса сирруху) говорил:

«Умные люди обучают свое сердце переходить от поминания к размышлению и от размышления к поминанию. И тогда их сердца заговорят. Их сердца будут изрекать только мудрости»[232].

Это значит, что нельзя отделять поминание от размышления. Один из важных моментов зикра – понимание его смысла и размышление над ним. Как говорил один из великих аулия Мухаммад Парса (куддиса сирруху), при совершении зикра «калимаи таухид» (Ля иляха илляллах) нужно находиться в уверенности, что все сущее обречено на исчезновение, и, удаляя из сознания все, кроме Аллаха, очистить мысли. Сердце должно наполниться сознанием того, что оно покорно только Всевышнему Аллаху. Говоря «илляллах» (нет бога, кроме Аллаха), нужно думать о том, что Аллах существует вечно, и только Он обладает

231. Рутбатуль-хайят, стр. 71
232. Имам Газали, Ихья, 46.

Единственностью, и к Нему нужно стремиться с любовью. Таким образом, в сердце отразятся «джамаль» (прекрасные) атрибуты Всевышнего Аллаха.

Бахауддин Накшибанд (куддиса сирруху) говорил:

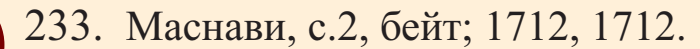
«Целью зикра не является только повторение слов «Аллах» и «Ля иляха илляллах». Возможно, нужно обратиться к «мусаббибу» (главная причина всего есть Аллах) и знать, что все блага идут от «мусаббиба».

То есть, смысл зикра заключается в переходе от состояния беспечности в состояние созерцания.

Мавляна (куддису сирруху) говорил:

«Наш Аллах, который Един, не имеет пары и ничего подобного Себе, дал нам разрешение, приказав «اُذْكُرُوا اللهَ» (поминайте Аллаха). Он увидел нас в огне и подарил нам нур (свет)... Зикр, совершаемый лишь ртом и языком, не задумываясь и не прочувствовав того, кого поминаешь, есть пустые иллюзии, полные изъянов. Царственный зикр, то есть зикр души и сердца в упоении чувств, свободен от слов и букв»[233].

У того, кто поминает Аллаха, размышляя над Его именами и атрибутами, со временем усилится

233. Маснави, с.2, бейт; 1712, 1712.

любовь к Нему, так как поминание не означает механическое повторение слова «Аллах». Зикр закладывает любовь к Аллаху в сердце – центр познания.

Благодаря поминанию и размышлению человек сначала достигает любви к Аллаху и, благодаря этому, знания об Аллахе, то есть, он начнет лучше понимать имена и атрибуты Всевышнего Аллаха. По этой причине и Аллах полюбит его и сделает Своим другом. Ибо в хадисе-кудси Всевышний Аллах повелел:

«Из моих праведных рабов и созданных Мои возлюбленные те, кто поминает Меня. Взамен и Я поминаю их!»[234].

Выделяют 3 вида зикра: зикр языка, зикр тела и зикр сердца. Зикр языка – это поминать Аллаха Его прекрасными именами, благодарить, прославлять тасбихом, читать Его книгу и обращаться к Нему с молитвами. Зикр тела – это применять органы своего тела в соответствии с целью их создания и удерживать их от совершения запретного. Зикр сердца Алмали Хамди Эфенди разъясняет следующим образом:

«Зикру кальби – это поминание Аллаха всем сердцем, состоящее из трех частей:

234. Ахмад, 3/430.

1) Размышлять над доказательствами, указывающими на сущность и атрибуты Аллаха, искать ответы на сомнения, возникшие относительно Его владычества.

2) Размышлять о правах Аллаха на нас и своих обязанностях, как Его рабов. То есть, размышлять над повелениями и запретами Аллаха, над их доводами и мудростью. (Когда человек знает суть обязанностей и итог подчинения божественным повелениям, начинает сильнее стремиться к совершению праведных поступков).

3) Размышляя о творениях ближнего и дальнего миров, над тайнами их творения, понимать, что каждая частичка является отражением божественного мира. Если смотреть на каждую частичку подобным образом, то в них отразятся лучи мира «джамаль» (красота) и «джаляль» (величие). И это мимолетное отражение ценнее всего нашего мира.

Нет конца зикра на этой ступени. В этой точке человек отрешается от себя и от мира. Все его сознание теряется в Истине так, что от зикра и закира (совершающего зикр) не остается ни имени, ни признаков. Существует только «мазкур» (поминаемая Истина). Да, много кто говорит об этой ступени, но те, кто достиг ее, не говорят о ней»[235].

235. Хак Дини Куран Дили, сура аль-Бакара, 152.

Таким образом, все творения, подобно зеркалу, отражают в себе божественные проявления, которые могущественной рукой удерживаются в сознании человека. Сияние тайн и мудростей в этом зеркале зависит от чистоты зеркала души.

Самое благодатное время зикра и тафаккура – предрассветный час

Тот, кто любит, часто вспоминает того, кого он любит. Тот, кто часто вспоминает кого-то, начинает еще больше любить его. Значимость любимого соответствует самопожертвованию, на которое идут ради любимого. Так вот, прерывание сладкого сна на рассвете и обращение к Всевышнему Аллаху является одним из прекрасных проявлений истинной любви.

Надо помнить, что в предрассветные часы божественная милость и прощение словно переполняют все мироздание. Соловьи, получая вдохновение от божественного блага, заливаются изумительными трелями. Распускающиеся в этот час цветы источают великолепные ароматы. Как печально, когда люди лишаются своего угощения на этой божественной трапезе милосердия!

Самым ценным временем дня являются предрассветные часы, приходящиеся на последнюю треть ночи. Предрассветные часы – это время,

когда человек не загружен заботами, очищается сердце, все наполнено тишиной, и связь с преходящим миром становится слабее. Это время, когда нисходит божественная милость и Господь миров очень близок к Своим рабам. Отстранившаяся от забот душа вся устремляется к Аллаху, и для размышляющих людей это время является наиболее подходящим временем для извлечения уроков. Это самое плодотворное время для размышления.

Всевышний Аллах повелел:

«О закутавшийся! Простаивай ночь без малого половину ночи или чуть меньше того, или чуть больше того, и читай Коран размеренным чтением. Мы непременно ниспошлем тебе весомые слова. Воистину, молитвы после пробуждения среди ночи тяжелее и яснее по изложению. Воистину, днем ты бываешь подолгу занят»[236].

День, в противоположность предрассветной тишине, это время, когда отвлекается внимание, становятся громче звуки. Кто не использует эффективное время ночи, тот среди дневных забот не вберет той духовной энергии и не достигнет того духовного состояния в устремлении к Аллаху и совершении поклонения, какое бывает в предрассветный час.

236. Сура аль-Музаммиль, 1-7.

Итак, предрассветный час – это особое время, предназначенное для поклонения, а дни являются благом, созданным для служения и поиска пропитания. То есть, верующий в предрассветные часы должен быть только с Аллахом, а в дневное время вынужден быть с Аллахом, находясь среди людей.

Пророк (ﷺ) никогда не пренебрегал совершением намазов, чтением Корана, мольбой и размышлением в самые благодатные предрассветные часы. Он так ценил это время, что даже когда заболел и настолько ослаб, что не мог стоять, он совершал поклонение сидя, используя ценные предрассветные часы[237].

Посланник Аллаха (ﷺ) для размышления главным образом использовал ночь. По его благословенному лицу текли слезы, ноги опухали от стояния в молитве, часы проходили в поясном и земном поклонах.

Имам Хасан бин Рушайк говорил:

«Чтобы открыть замки от рек тафаккура и врат Истины, нет лучшего ключа, чем проснуться на рассвете и пребывать в занятиях, способствующих духовному росту. Человек в те часы далек от внешних привязанностей, мирских забот и желаний. Он проводит свое время с Господом. Его тело отдохнуло, он взбодрился и посвежел. Одним

237. Абу Дауд, Татавву, 18,

словом, самое прекрасное время суток – это время между днем и ночью, когда воздух чист, дуновение ветерка сладостно, то есть предрассветные часы. Ибо на рассвете свет покрывает тьму. А вечером, наоборот, тьма покрывает свет»[238].

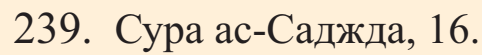
В аяте сообщается:

«Они (праведники для совершения намаза ночью и прощения грехов) отрывают свои бока от постелей, взывая к своему Господу со страхом и надеждой, и расходуют из того, чем Мы их наделили»[239].

Обращение верующего к Аллаху с мольбой о прощении грехов, переполнение чувствами при мысли о гневе божьем, размышление о смерти, оценка и планирование оставшейся части жизни, размышление над священным Кораном есть праведные деяния, которые любимы Аллахом и угодны Ему.

Тех рабов, которые таким образом проводят предрассветные часы, и живут жизнью, наполненной благими делами, Всевышний Аллах радует вестью:

238. См. Абу Гудда, Ценность времени, стр. 86.
239. Сура ас-Саджда, 16.

«Ни один человек не знает, какие услады для глаз сокрыты для них в воздаяние за то, что они совершали»[240].

Этот аят Посланник Аллаха (ﷺ) комментировал следующим образом:

«Всевышний Аллах повелевает: «Для Своих праведных рабов я приготовил такие блага, которые до этого не видели ни одни глаза, не слышал ни один слух, и ни один человек не может ни представить, ни вообразить!»[241].

Следовательно, райских благ, о которых мы не ведаем, по сравнению с теми, о которых мы имеем сведения, гораздо больше. Об этих благах не знают даже ангелы и пророки.

240. Сура ас-Саджда, 17.
241. Бухари, Бадуль-хальк, 8; Тафсир, 32/1; Таухид, 35; Муслим, Джаннат, 2-5.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

РАЗМЫШЛЕНИЕ – ЭТО КЛЮЧ ИСТИНЫ И СПАСЕНИЯ

Постижение истины возможно посредством размышления, из которого следуют выводы. Как может понять и найти истину человек, который ведет себя как слепой и глухой перед ясными доказательствами, то есть, не постигая в окружающем сплетений божественного могущества и величия? Поэтому говорят: «Если знания не пробуждают чувства, не будет и науки».

Состояние неверных, которые не могут найти истину, Всевышний Аллах в аяте описывает следующим образом:

«Ты не заставишь слышать мертвецов и не заставишь глухих услышать твой призыв, когда они обращаются вспять»[242].

Если человек, желая избежать таких бед, как сомнения и низменные желания, и воспитанный

242. Сура ан-Намль, 16.

божественным откровением, будет стараться получить свою долю из духовного наследия Посланника Аллаха (ﷺ), он достигнет истины и блага. Даже если оставить в стороне чудеса Пророка (ﷺ), и подумать только о его жизни и нравственности, то будет понятно, что он воистину настоящий пророк и то, к чему он призывал, действительно является истиной. Результатом такого размышления, с соизволения Аллаха, станет избавление от желаний нафса и выход из тупика, в котором завяз ум.

Всевышний Аллах о положении и раскаянии обитателей ада сообщает:

«Там они возопят: «Господь наш! Выведи нас отсюда, и мы будем поступать праведно, а не так, как мы поступали прежде».

Аллах прикажет: «Разве Мы не даровали вам жизнь достаточно долгую для того, чтобы опомнился тот, кто мог опомниться? Да и предостерегающий увещеватель приходил к вам. Вкусите же наказание, и нет для беззаконников помощников»[243].

Значит, человек может познать истину и обрести вечное спасение двумя путями:

243. Сура Фатир, 37.

1) Найти праведных мусульман, пойти за ними, и в атмосфере их духовности и фейза поклоняться Аллаху.

2) Найти истину посредством способности к размышлению и чувствам в соответствии с положениями Корана и Сунны, и заставить свое эго подчиниться ей. Вне всяких сомнений, что если человек не будет подчиняться Ахли хакикат (людям истины) или, полагаясь на собственное мнение, пойдет по пути, далекому от истины, в конце его ожидает мучительное наказание.

ИСТИННОЕ РАЗМЫШЛЕНИЕ – ЭТО ПОДТВЕРЖДЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОСТИ СУЩЕСТВОВАНИЯ

Как мы говорили ранее, человек не сможет познать сущность Всевышнего Аллаха. Ибо человеческие способы познания – это пять чувств, разум и сердце. А возможности этих способов познания ограничены. Невозможно познать сущность того, Кто есть Бакы (Предвечный), Мутлак (Абсолютный), Азали (Извечный) и Абади (Вечный) средствами, возможности и способности которых ограничены. Ограниченными средствами можно познать только ограниченное.

Следовательно, положениями Корана и Сунны запрещены такие действия, которые превышают

человеческие возможности, как, например, размышление над сущностью Аллаха, разгадывание тайны и мудрости предопределения. Также как пренебрежение размышлением о божественных истинах является причиной несчастий, так и усилия человека, перешедшего границы дозволенного, направленные на выполнение дел, превышающих его возможности и силы, обрекает его на великую утрату.

Поэтому Посланник Аллаха (ﷺ) говорил:

«Размышляйте над творениями и благами Аллаха, но ни в коем случае не размышляйте о сущности Аллаха! Так как вы никогда не сможете (достойным образом) оценить Его степень!»[244].

Ибн Араби (рахматуллахи алейхи) говорил:

كُلُّ مَا خَطَرَ بِبَالِكَ وَاللّٰهُ غَيْرُ ذٰلِكَ

«Какая бы мысль, связанная с Аллахом, ни пришла тебе в голову, знай, что Аллах не такой». Одной из истин Ислама является то, что Всевышний Аллах является «мухаляфатун лиль-хавадис», то есть не имеет ничего, даже малейшего штриха, общего с созданными. Поэтому, даже если мы какого-либо человека будем характеризовать некоторыми качествами, которые присущи Алла-

244. См. Дайлами, 2/56; Хайсами, 1/81; Байхаки, Шуаб, 1/136.

ху, например «алим» (ученый), «адиль» (справедливый), это не будет их уподоблением Богу, благодаря нашей вере в атрибут «мухаляфатун лиль-хавадис».

Вместе с тем, что познание истиной сущности Аллаха невозможно, но из отражения Имен Аллаха во Вселенной и во всем сущем можно умом и сердцем почувствовать Его Существование и Единство. Только это доступно человеку, который, как и все творения, ограничен в своих возможностях и силах. Этого вполне достаточно для того, чтобы быть перед Аллахом правоверным, верующим. Поэтому исламские ученые говорили: «Вершина знаний и самое достойное – это ма’рифатуллах, то есть знать, что Аллах существует».

Действительно, разуму человека свойственно выстраивание логической цепи от признаков – к их носителю, от произведения – к мастеру, от картины – к художнику, от следствия – к причине. Таким образом человек, видя творения Господа, каждое из которых есть чудо искусства, и на ниспосланные блага, может понять, исходя из своего уровня способностей, величие, могущество и милость Всевышнего Аллаха. То есть, каждый может взять столько воды из океана ма’рифатуллаха, сколько вмещает его сосуд.

Мавляна (рахматуллахи алейхи) говорил:

«Однажды у меня появилось желание увидеть нур Аллаха в людях. Я словно хотел увидеть океан в капле, и Солнце – в пылинке...»

Если человек со здравым умом, правильным мышлением и искренними чувствами постигнет атрибуты Всевышнего Аллаха в Его делах и творениях, он никогда не станет неверным. Отрицание начинается тогда, когда заболевает разум, искажается мышление и становится невосприимчивым сердце. То есть, невозможно представить, чтобы человек со здравым умом, чутким сердцем и твердыми характером, склонился к безверию. Если такой человек появился на свет среди безверия, то вероятность избавления его от «куфра» (неверия) весьма высока. Примером этого является пророк Ибрахим (عليه السلام), который, несмотря на то, что родился среди язычников, благодаря разуму и духовным способностям понял Существование и Единство Аллаха. Об этом подробно повествуется в Священном Коране.

Поэтому нельзя считать абсолютным «мункиром» (человек, отрицающих истину) человека, имеющего здравый ум. Если в отношении чего-либо сказать «нет», это не решает проблему. Нужны убедительные, правильные доводы и доказательства. Что желают доказать те, которые, говоря «нет», не разгадали при этом тайны Вселенной, жизни и смерти? Это похоже на состояние людей, которые голодны, но, не понимая этого, нанесли

вред своему здоровью. Они, будучи голодными, говорят что сыты, и это является доказательством их болезни. Человек, у которого нарушены функции нервной системы, или он находится под наркозом, не может чувствовать гвоздь, проткнувший его тело, или нож, которым, как ткань, режут его плоть. Поэтому о людях, которые больны, но не понимают этого, Всевышний Аллах сказал:

«Слепы, глухи, немы».

Ибо в природу каждого человека Всевышний Аллах заложил потребность в вере и истине и способность к поиску их. Поэтому отсутствие сведений о вере и истине является причиной духовной слепоты и глухоты. А ведь и душа неверующего человека готова к познанию Аллаха или находится на пути к познанию. Но из-за духовной слепоты или глухоты эта способность не выходит за рамки подсознания. Словно увиденные сны, которые не могут вспомнить.

Другими словами, тяга души человека к вере имеет природное свойство, которую, словно голод, приходит желание утолить еще в детстве. Например, увидев отца, совершающего намаз, ребенок не будет задавать вопросы о сущности и порядке намаза. Так как он еще не познал величия Аллаха, он будет употреблять конкретные, персонифицированные выражения. Он спросит о величине Аллаха, будет интересоваться тем, куда уходят мертвые,

и захочет узнать, что представляют собой рай и ад. Он будет всегда находиться в поиске, так как в природе человека заложена духовность. Когда эти скрытые способности проявляются в сознании, человек становится верующим. Когда они не покидают подсознания, человек становится неверующим. Подобно птице, закрытой в клетку. Если птицу долго держать в клетке, а затем отпустить на волю, она не сможет летать. Так как ее крылья закостенели. Подобно этому, когда чувство веры не выходит на поверхность сознания, способность человека к вере начинает притупляться.

Значит, необходимо познать Аллаха, который сотворил нас из небытия, в соответствии с нашими возможностями и способностями. Чтобы достичь близости к Нему через познание «ирфан» и «ма'рифатуллах», очень важно правильно понять Его атрибуты и действия.

Если бы Всевышний Аллах, Обладатель мудрости, отправляя к обществу язычников для призыва к Исламу Пророка Мухаммада (ﷺ), сразу приказал бы прочитать аят: «Читай с именем Господа, у Которого нет пары и нет сотоварищей», это тут же вызвало бы отторжение. Вероятность привлечь внимание людей, воззрения которых обусловлены ширком[245], уменьшилась бы. Поэтому Всевышний Аллах начал Свое обраще-

245. Ширк – язычество, многобожие.

ние с атрибута «создавать», который никто не мог отвергнуть. Заставив признать это, Он связал «создавать» с «Создателем» и повелел: **«Читай во имя твоего Господа, Который сотворил все сущее»**[246].

Язычники, задумавшись о том, что идолы ничего не способны создать, поняли, что настоящий Бог только Аллах, и всех истинных восхвалений достоин только Он.

Муфассир Байдави писал:

«В суре «аль-’Аляк» Всевышний Аллах напоминает, что возвысил человека с низшей ступени до самой высокой. Таким образом указывая на сотворение, Аллах активирует работу разума человека для познания Его. Во-вторых, Он привлекает внимание к чтению и письму, возникшим вследствие способности человека слышать. То есть, соединяет умозрительные и практические знания.

Итак, Всевышний Аллах сделал размышление о Своих творениях для «отрицающих» средством обретения веры и прихода к истине. А размышление верующих является способом укрепления веры и усиления «якин» (очевидной, несомненной веры).

246. Сура аль-’Аляк, 1.

Все находится в процессе движения и изменения

В этом мире, который мы видим, все меняется. Переходит из одной формы в другую. Например, «нутфа» переходит в «’аляк», «’аляк» – в «мудга», мудга – в мясо и жир[247]. Такие формы видоизменений свойственны звездам, планетам, веществам, растениям, то есть, всему сущему.

Внутри атома скрыта огромная энергия. Электроны движутся по четко рассчитанным орбитам с непостижимой человеческим разумом скоростью.

Один поэт прекрасно выразил то, что для перехода от произведения к Создателю вполне достаточно одной капли:

Не нужен весь наш мир, чтобы знать о Твоем существовании,

Достаточно для довода одной сотворенной Тобою капли. (Шинаси).

---

247. Нутфа, ’аляк, мудга – стадии развития человеческого эмбриона. Первые сорок дней, которые младенец находится в чреве матери, в хадисе упомянуты как стадия зарождения «нутфа». Современные открытия доказывают, что первая стадия развития эмбриона длится сорок дней, и именно в это время происходит образование «’аляк» (зародыша), что полностью подтверждает сведения, переданные Посланником Аллаха (саляллаху алейхи ва саллям). Между 40 и 80 днями протекает стадия «мудга» (эмбриона), между 80 и 120 днями – стадия закладывания формы, после 120 дней младенец начинает шевелиться в чреве матери.

Если представить, что в острие булавки, площадь которой примерно 1 квадратный миллиметр, вмещается примерно 100 триллионов атомов, можно еще лучше понять, каким могуществом создаются все творения и события во всей Вселенной.

Все эти движения и изменения происходили необходим истинный источник энергии. Это Всевышний Аллах, Который есть Халляки-Мута’аль (Создающий движение). Ибо невозможно, чтобы все эти поражающие разум сверхъестественные явления возникли без внешнего фактора или бессознательного источника.

Все сотворено с определенной целью

Очевидно, что в этом мире все создано с определенной мудростью и целью. Как мы говорили ранее,

– Солнце и Луна освещают все создания в мире, даря им радость. Благодаря вращению Земли и Луны вокруг Солнца мы можем исчислять время. В зависимости от оборотов Земли происходит смена времен года, лет, дней и ночей, а от оборотов Луны – месяцев.

– Воздух, который мы постоянно вдыхаем, попадая в легкие, очищает кровь. И так мы больше

всего в нем нуждаемся, воздух заполняет все пространство вокруг нас.

– Ветры переносят тучи, которые несут дожди туда, где они необходимы. Также ветры участвуют в опылении цветов, регулируют жару, очищают воздух.

– Невозможно перечесть все полезные свойства морей.

Это и еще многое другое, которое мы не в состоянии перечислить, чрезвычайно важно для жизни людей. Значит, тот, кто смотрит на все изучающим взглядом и размышляет, придет к выводу, что в творении всего сущего заложена великая мудрость и цель. Считать все это стечением обстоятельств, случайностью, значит не пренебрегать здравым смыслом и голосом совести. Все это творение Всевышнего Аллаха, Который обладает знаниями, мудростью, могуществом и величием.

Из одной материи возникают различные творения

У всех творений мироздания один источник происхождения. Все они возникли из материи. Различные элементы представляют собой части одной материи. Например, все небесные тела возникли из скопления одного и того же вещества. Но

у каждого творения есть свои особенности, функции, размеры и условия существования. Некоторые холодны, а другие раскалены…

Такие химические элементы, как азот, углерод, кислород и водород, входят в состав растений и организмов животных и людей. А ведь между этими веществами и жизнью, особенно такими высокими ее проявлениями, как знания, воля, сила, способность слышать и видеть, нет никакой связи.

Все это чудеса божественного искусства. Столь различные и совершенные создания, которые мы видим во Вселенной, есть творение Великого Мастера, Обладателя могущества.

Невозможно, чтобы Автор и Создатель этих бесчисленных чудес искусства впоследствии уподобился Своим созданиям. Он – Всевышний Аллах, который Вечен, Существование которого обязательно (Ваджибуль-вуджуд) и независимо.

Для размышляющего человека познание и восхищение Господом не представляет трудности. Если человек неверующий, благодаря размышлению, он обретет веру. Если он верующий, то достигнет более высокого уровня веры, и начнет восхождение по ступеням ма’рифата[248] и мухаббата (любви).

---

248. Ма’рифат – это знание, полученное в результате переживания, видения, ощущения и опыта. Источником его являются

Путь познания Бога

Ученые-калямисты[249] утверждают, что первый фард (обязательное для выполнения), который приказан человеку, это ма’рифатуллах (познание Аллаха) и устремление к размышлению, которое поведет к Нему.

Общая и основная цель Священного Корана – освободить разум и сердце от подчиненности всего, кроме Аллаха, и направить к познанию Господа.

Всевышний Аллах сотворил человека для того, чтобы он познал Его и поклонялся Ему. Этой цели человек может достигнуть поминанием и размышлением. Поклонение – суть человеческой жизни. Лучшей формой поклонения Аллаху является поминание (зикр). А поминание и размышление подобны двум неразлучным братьям.

Бесспорно, самое важное для людей – достичь вечного счастья и умиротворения. Все другие желания, по сравнению с этим, не так важны. Одним из важных средств достижения вечного счастья и умиротворения является познание Бога.

сердце, дух, таинство, вдохновение и интуиция. Также это духовное состояние, при котором раб познает могущество и величие Аллаха.

249. Калям (араб.: слово, речь) – теоретическое мусульманское богословие, опирающееся на формально-логические доводы для обоснования религиозного учения.

Научные знания основаны на понимании причинно-следственной связи какого-либо процесса. А знание о Боге, в дополнение к этому, опирается на понимание проявлений Божественной воли. Поэтому знания о Боге – «ма'рифатуллах», означающие понимание существования Аллаха, соответствуют уровню духовного состояния. Поэтому в 84-87 аятах суры аль-Му'минун слово «тазаккур» (размышление, поминание) стоит раньше слова «таква» (богобоязненность). Это объясняется тем, что люди достигают ма'рифата через размышление и чувство. Познавшие Аллаха так, как подобает Его величию, они обретают благочестивый образ жизни, боясь даже в малом нарушить Его волю. Ибо без ма'рифатуллаха, то есть, без познания Аллаха должным образом, ни одно деяние не имеет ценности.

Несомненно, что ма'рифатуллах является самым важным знанием. Джунайд Багдади (кудиса сирруху) говорил:

«Если бы я знал, что под небесами есть знания выше, чем знания, к которому стремятся обладатели ма'рифат, я ничем бы не занимался, кроме того что неустанно прилагал бы усилия, чтобы обрести их».

Ибн Каюм аль-Джаузи говорил:

«В Священном Коране Всевышний Аллах призывает Своих рабов достичь ма’рифатуллаха двумя способами:

1. Смотреть на деяния и творения Всевышнего Аллаха и размышлять над ними.

2. Размышлять над аятами Священного Корана. Первая группа аятов – это имеющие явный смысл аяты Аллаха. Вторая группа аятов – это те, которые можно услышать и осознать разумом»[250].

Размышление и духовное переживание, связанное с ними, способствуют достижению человеком истинного имана и направляют к причине сотворения.

Как прекрасно выразился один поэт:

«Вся Вселенная – от начала от конца – самая величественная Книга Аллаха. Какую бы букву ты ни прочитал в этой огромной Книге, ты увидишь, что смысл один – Аллах. О каком бы крошечном зернышке во Вселенной ты ни размышлял, оно приведет тебя к Аллаху».

Размышление должно перейти в практические действия

Для постижения истины посредством тафаккура, зикра и муракаба, необходимо полученные

250. Ибн Каюм, Фаваид, 31-32.

знания реализовать на практике. Если человек, который размышляет над божественными истинами и аятами Корана, сумеет воспользоваться ими на практике, это означает, что он осуществил тафаккур на угодном Аллаху уровне. Ибо деяния являются внешним воплощением «батыни»[251] размышления и чувства.

По этому поводу Имам Газали (рахматуллахи алейхи) писал:

«Плоды размышления – это приобретение знаний, достижение духовной чистоты и стремление к совершению праведных дел. Когда в сердце появляются знания, состояние сердца меняется. Когда меняется состояние сердца, меняются деяния тела. С этой точки зрения, поступки подчиняются состоянию, состояние – знаниям, а знания – размышлениям. В таком случае, размышление – начало и ключ ко всему благому.

Истинное размышление – это размышление, которое продвигает человека от безобразного к прекрасному, от ненасытности – к аскетизму и довольству. Это такое размышление, которое способствует обретению человеком состояния «мушахада»[252] и состояния праведности»[253].

---

251. Батын – внутренняя сторона души человека.
252. Мушахада – созерцание.
253. Имам Газали, Ихья, 6/47.

Благодаря размышлению и чувству, которые перешли в действия, человек излечится от болезни относиться к чудесам во Вселенной как к чему-то обыденному, заурядному.

Действительно, обычный человек, восхищаясь картиной, на которой художник изобразил пейзаж, не испытывает такого же восхищения перед Вселенной и ее Творцом. Все чудеса он воспринимает как само собой разумеющееся.

Друзья Аллаха, обладатели чистых сердец, вместо изумления и восхищения полотнами, которые художники создают ради признания и славы, испытывают изумление и восхищение перед главным Художником и Его произведениями. Они испытывают наслаждение от созерцания бесконечных чудес божественного искусства, сотворенные в природе могуществом Аллаха. Они смотрят на растения, прекрасные цветы, выросшие из одной земли, на их многоцветье, переливы ароматов и разнообразие форм. Они смотрят на самые разные плоды на деревьях, на изумительные узоры на крыльях бабочки, жизнь которой длится около двух недель, на чудеса творения человека. Эти люди восхищаются способностью глаз видеть, способностью мозга думать, и бесконечными божественными чудесами, которые называются «лисануль-халь» (язык тела).

Вся Вселенная для таких людей подобна открытой книге. Они давно перешли знания, записанные строками, и достигли знаний «садр»[254]. Как это случилось с Мавляной (рахматуллахи алейхи), который был обычным преподавателем в Сельджукском медресе, и жил среди книг. Благодаря «иршаду»[255] и взгляду одного дервиша по имени Шамс, сердце которого было наполнено любовью, в сердце Мавляны вспыхнула искра, и он начал гореть в огне любви… После перерождения в атмосфере любви книги, касающиеся явных знаний, потеряли значение для Мавляны, и он начал «читать» таинства и картины Вселенной.

После он смог создать свое произведение «Маснави», которое было откровением души, раскрывающим тайны и мудрость человека, Вселенной и Корана.

Как счастливы избранные рабы, достигшие ма'рифатуллаха и прожившие свою жизнь в этом мире в атмосфере размышления и духовного переживания, исходящего из сердца, очищенного светом веры и здравого разума и воспитанного божественными откровениями.

254. Ильму садр – букв. знания души. Эти знания называют еще «ильму-лядунни».
255. Иршад – наставление людей на праведный путь.

ЭПИЛОГ

В наши дни некоторые люди, оторвавшиеся от своей истории и культуры, ищут умиротворения в психологических тренингах, основанных на западных источниках, или на курсах восточной йоги и медитации. А ведь истинный покой, так желаемый этими людьми, заключен в созерцании, ключе божественной мудрости и истины, который обретается через предписанные Исламом поминание, размышление и духовное переживание.

Размышление, усовершенствованное духовными переживаниями, есть источник умиротворения сердца. Такое размышление приводит человека к мудрости. А начало мудрости – таква (богобоязненность), чувство нахождения между надеждой и страхом. Следовательно, тафаккур способствует достижению мусульманином довольства Аллаха и обретению любви.

Человек, который глубоко размышляет о чудесах Вселенной и явлениями природы, начинает искать ответы на вопросы: «Что представляет собой этот мир? Зачем я сотворен? В чем истина и суть идущих чередой дней? Где путь, который

ведет к счастью? Кто я? Зачем я живу? Откуда я пришел и куда направляюсь?». Эти мысли помогут ему избавиться от преходящих стремлений мирской жизни, найти верный путь и обрести вечное счастье.

В этом скромном труде мы лишь немного коснулись тайн, касающихся Вселенной, человека и Корана, мудрости и истины, современных научных открытий. Кто знает, какие еще тайны и мудрости откроются в будущем и приподнимут завесу над проявлениями бесконечного божественного могущества и величия?

Кроме того, темы, которые мы затронули, с учетом скромных размеров нашей книги, можно считать пунктирным наброском более глубоких размышлений. Наши уважаемые читатели – иншаалах – в ключе приведенных примеров доведут в своей душе горизонты размышлений до размаха, объемлющего все создания и явления. Таким образом, извлекут из моря божественного познания россыпи жемчужин тайн и мудростей.

Пусть одарит нас Всевышний Аллах широтой размышления! Пусть в размышлении над тайнами Корана, человека и Вселенной даст нам успех и духовное возрождение! Пусть сделает нас из числа тех счастливых рабов, которые, находясь в состоянии созерцания, достигли познания Господа!

Аминь!

СОДЕРЖАНИЕ

